

8/5

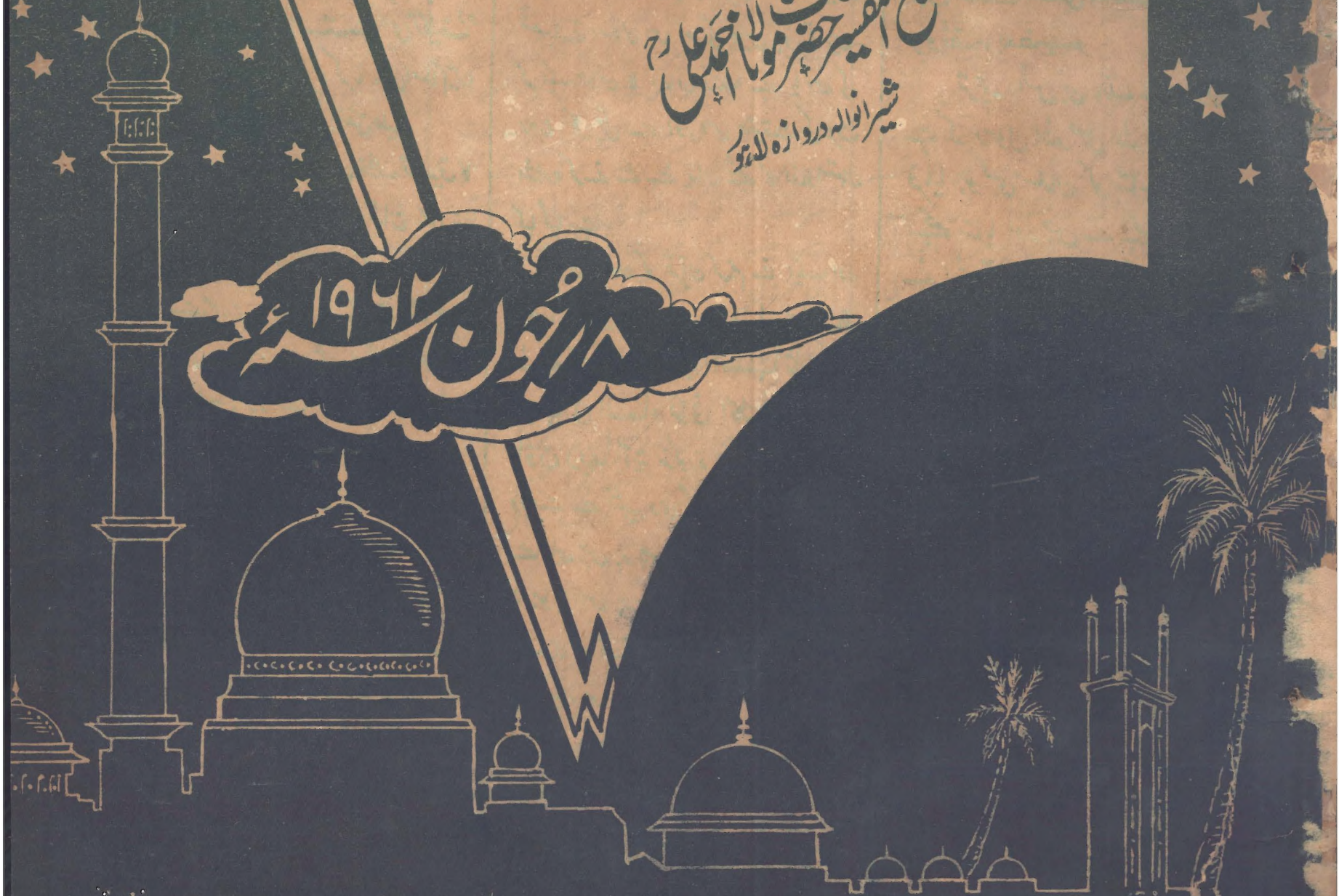
ہفت روزہ

برائے مسلمانوں
امت اور صبر و
ن اور لاجواب

خاتم الدین

بیادگار
شیخ الفیہ حضرت مولانا محمد علی
شیرانوالہ دروازہ لاہور

مئی جون ۱۹۶۲ء

کازم طبعہ لاہور

۲۵ سکر

ﷺ

احادیث رسول

رہے۔ اب محدثین کو اختیار ہے کہ وہ اس مجموعہ کو ایمان کہیں یا اصل ایمان تصدیق کو قرار دیں اور اعمال صالحہ کو اس کے ثمرات شمار کریں۔

اس حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ شب و روز اپنے ایمان کا جائزہ لیا کرے اور یہ اندازہ لگایا کرے کہ اس کا ایمان اعمال صالحہ کا کتنا تقاضا کر رہا ہے اس میں نیکی کی کتنی شاخیں پھوٹ چکی ہیں۔ اور کون سی شاخ ایسی ہے جس کا پھوٹنا بھی باقی ہے محدثین نے اس حدیث کو اتنی اہمیت دی ہے کہ شعبائے اسلامی کو جمع کرنے کے لئے مستقل مستقل تصنیفیں تالیف کی ہیں۔

(۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذَى مُسْلِمًا فَقَدْ أَذَى اللَّهَ أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ -

مرمر السیوطی لحسنہ وفیہ موسیٰ ابن خلف الحمی ضعف۔ بعضهم ووثقہ بعضهم

ترجمہ۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو ستائے اس نے مجھے ستایا اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ تعالیٰ کو ستانے کا ارادہ کیا

(طبرانی)

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَنْتَفِعَ بِهِ قَالَ إِعْزَلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ (سرواۃ ابن ماجہ)

ترجمہ۔ ابو بزرہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے نفع دے آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا کرو۔ (ابن ماجہ)

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرواہیں

اس میں کوئی لہر نہ دوڑے وہ زندہ ایمان نہیں۔ مردہ ہے۔ قلبی تصدیق اور زبانی اقرار بلاشبہ ایمان کے سب سے بڑے رکن کہلاتے ہیں مگر یہ اسی وقت پر از حقیقت سمجھے جاسکتے ہیں۔ جب کہ اعمال صالحہ کی شہادت ان کے ساتھ موجود ہو اور اسلام کا مقدس عہد بھی اسی وقت پورا کیا جاسکتا ہے جب کہ جوارح انسانی نیکی کے لئے مضطرب نظر آئیں اگر ایسا نہیں تو یہ اس امر کی دلیل ہوگی کہ قلبی تصدیق گو حاصل ہے مگر وہ کھوکھی ہے۔ اس میں حقیقت کی کوئی روح نہیں اور زبانی اقرار بھی گو موجود ہے مگر وہ بھی رسی ہے۔ اس میں بھی صداقت کی کوئی بو نہیں۔ خلاصہ یہ کہ شعبائے اسلامی اس امر کی دلیل ہوتے ہیں۔ کہ ایک مومن کا ایمان زندہ ہے یا اس کی روح نکل چکی ہے اور اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے یہاں شعبے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

اسی مضمون کو قرآن کریم نے ایک اور بلیغ انداز میں ادا کیا ہے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرة طيبة اصلها ثابت فرعها فی السماء توئی اکلها کل حین باذن ربها۔ آیت مذکورہ میں کلمہ طیبہ کو ایک درخت سے تشبیہ دی گئی ہے مگر اس درخت سے نہیں جس پر پھول و پھل کی کوئی رونق نہ ہو یا اس پر بہار آئے تو سال میں صرف ایک ہی بار آئے بلکہ اس درخت سے جو سدا بہار ہو اور اس پر کبھی خزاں نہ آئے وہ دوسرے درختوں کی طرح سال میں ایک ہی بار پھل نہ لائے بلکہ موسم کی قید سے آزاد ہو کر پھولوں اور پھلوں سے ہمیشہ لدا

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَذَانُهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ (متفق علیہ)

ترجمہ۔ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایمان کی ستریا ساٹھ سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں (راوی کو صحیح حدویا نہیں رہا) سب سے افضل زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا (یعنی توحید الہی کا اقرار ہے) اور سب سے معمولی راستہ سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا اور شرم کرنا بھی اسلام میں ایک ضروری چیز ہے (متفق علیہ)

حاشیہ۔ دراصل ایمان صرف اس خشک تصدیق کا نام نہیں جس میں عمل صالح کی ایک شاخ بھی نہ پھوٹے بلکہ وہ اس تروتازہ ایقان و اذعان کا نام ہے جس میں اعمال صالحہ کی ہزار شاخیں سدا پھوٹی رہیں، اس پر رنگ برنگ کی عبادت کے پھول کلیں اور ایسے ایسے نافع اعمال کی بہار آئے کہ رہ گزر سے ایک کانٹے کا ہٹا دینا ان میں ایک ادنیٰ ترین عمل شمار ہو گیا انسان باہم ہمدردی اور غمخواری کا ایک ایسا پیکر بن جائے کہ اگر کسی کے پیر میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی چمک یہ اپنے قلب میں محسوس کرے۔ ایسا ایمان زندہ ایمان ہے لیکن جس ایمان میں عمل صالح کی ایک شاخ بھی نہ پھوٹے خدا کی مخلوق کے درد کا اس میں کوئی احساس نہ ہو اور باہم اُٹس و محبت کی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہفت روزہ خدام الدین لاہور

فون نمبر ۶۷۵۲۵

جلد ۸
محرم الحرام ۱۳۸۶ھ مطابق ۸ جون ۱۹۶۷ء شمارہ ۵

شرح

چند لہ

پاکستان و ہندوستان
سلطانہ - گیارہ روپے
شمالی - چھ روپے
سہ ماہی - تین روپے
فی پرچہ - ۲۵ پیسے
عالم ڈاک سے - ۲۷/- روپے
بیرونی ممالک کیلئے چھ ماہ تک مینا
امریکہ - برطانیہ ڈاک سے - ۳۷/- روپے
کے لئے پریس جاری نہیں کیا جائیگا۔

فرانس کی رشوت خور عدالت

قارئین کرام کو معلوم ہے کہ الجزائر کی حریت پسندوں اور فرانس کی حکومت کے صدر ڈیگال کے درمیان جنگ بندی کا سمجھوتہ ہو چکا ہے۔ جس سے الجزائر کی آزادی کا خواب ہمکنار تعمیر ہونے کو ہے۔ وہ فرانسیسی آبادکار جو پانچ چھ لاکھ کی تعداد میں یہودیوں کی طرح الجزائریوں کا خون پوسنے کے لئے وہاں جا آباد ہوئے ہیں۔ الجزائر کے آزادی کے تصور ہی سے مرے جاتے ہیں۔ ان کو اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ اسی طرح ان کی باتوں میں فرانس کی فوج بھی آگئی ہے۔ اس نے خفیہ فوجی تنظیم قائم کر رکھی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ فرانس گورنمنٹ کو بھی اپنے فیصلے پر نادم کیا اور الجزائری باشندوں کو بھی دہشت زدہ کیا جائے۔ ان کی دہشت زدگی کا زیادہ رخ الجزائر کے بے گناہ عوام کی طرف ہے۔ آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں کہ آج سو مسلمان شہید ہوئے اور آج پچاس فرانسیسی درندے جو ہر طرح مسلح ہیں مسلمانوں کی غیر مسلح آبادی اور پیرامن باشندوں پر بم پھینکتے اور ان کو ہلاک کرتے ہیں۔

یہ صورت حال ناقابل برداشت ہے فرانس کی فوج میں سے بیس ہزار مسلمان فوج کو اس خفیہ تنظیم کو ختم کرنے پر مامور کیا گیا ہے۔ مختلف مقامات پر فوجی چوکیاں قائم کی گئی ہیں مگر الجزائری مسلمانوں کی مصیبت ختم ہونے میں نہیں آتی۔ سارا دنیا فرانسیسیوں کے اس رویہ سے دل برداشتہ ہے، نالاں ہے مگر ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی اور وہ ٹس

سے مس نہیں ہوتے۔ ڈیگال گورنمنٹ ان کا مقابلہ کر رہی ہے لیکن ابھی تک اس فتنے کا سدباب نہیں کر سکی۔ فرانس گورنمنٹ نے خفیہ فوجی تنظیم کے سرغنہ جنرل سلان کو گرفتار کر لیا اس پر مقدمہ چلایا مگر کھودا پہاڑ نکلا چوٹا۔ جو ٹریبونل مقرر کیا گیا تھا اس نے جنرل سلان کو عمر قید کی سزا دے دی۔

ہمارا خیال تھا کہ یہ سب شرارت ہے۔ جو شخص ہزاروں بے گناہوں کے قتل عام کا ذمہ دار ہے، اس کا دشمن اور حکومت کا باغی ہے اس کی سزا موت سے تو کسی طرح کم نہیں ہونی چاہئے تھی سزائے قید تو کل خسرو یا بدلی جا سکتی ہے۔ جب بھی حکومت تبدیل ہوتی اس کی درہائی کے امکانات روشن ہو جائیں گے ظاہر ہے کہ اس کو موت سے بچانا وراصل فوجی باغیوں کی ہمت افزائی اور ان کی امداد ہے۔

حال ہی میں اقوام متحدہ کے اندر افریقی گروپ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں افریقہ اور ایشیا کے ممبر ممالک شامل تھے انہوں نے بتایا کہ عنقریب الجزائری اقوام متحدہ کا ممبر بن جائے گا۔ انہوں نے جنرل سلان کی سزائے قید کو سازش سے تعبیر کیا۔ جنرل ڈیگال بھی اس فیصلے سے غیر مطمئن اور ٹریبونل سے بد دل ہے۔ چنانچہ اس ٹریبونل کو معطل کر دیا گیا ہے۔

بات یہ ہے کہ حرص و آرز کے شکار فرانسیسی تو اپنے پیٹ کی بات سوچتے ہیں مگر گورنمنٹ فرانس کے سامنے فرانسیسی قوم کا مفاد ہے۔ اگر

آج مشرقی جرمنی سے جنگ چھڑتی ہے تو فرانس الجزائری جاننازوں کی وجہ سے شل کا شل رہ جاتا ہے کیونکہ اس کی فوج الجزائریں میں ابھی ہوئی ہے۔ چنانچہ فرانس نے اسی لئے تھائی لینڈ میں فوج بھیجنے سے بھی انکار کیا ہے۔

فرانسیسی گورنمنٹ الجزائری مسلمانوں کی قربانیوں، ان کی استقامت اور صبر و استقلال کے سامنے سرنگوں اور لاجواب ہو چکی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ جب تک ان سے تصفیہ نہ ہو جائے گا تو وہی قواؤں ذمہ داری برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اب صفائی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالت (ٹریبونل) نے جنرل سلان کے مقدمہ میں رشوت کھائی ہے اور اسی لئے سزائے موت نہیں دی حالانکہ اس کی شرارت سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں انسانوں کا خون بہا۔ ملک میں بد امنی کی سی حالت قائم ہو گئی اور اس نے حکومت کو مشکلات میں مبتلا کر دیا۔

یہ ہیں وہ مذہب لوگ جو ہم مشرقی کالے لوگوں کو غیر مذہب اور ناشائستہ کہنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ ہمیں یقین ہے کہ الجزائری مسلمانوں کا صبر رنگ لانے کا اور دشمن فرانسیسیوں کی ساری شرارتیں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ کل جب الجزائری کے افق سے آفتاب آزادی طلوع ہو گا تو پنڈت جواہر لال نہرو کو بھی اس کا خمیر ملاوٹ کرے گا جس نے الجزائری حکومت کو تسلیم کرنے سے محض اس لئے انکار کیا ہے کہ اس کو تسلیم کرنے سے بھارت کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت کو فائدہ نہ ہو تو بنی نوع انسان تباہ ہو جائیں اس کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہیں دنیا میں امن قائم کرنے کے مدعی۔

عالم اہل اسلام سے درخواست ہے کہ وہ فرض نمازوں کے بعد اپنے مظلوم الجزائری اور کشمیری بھائیوں کے لئے عاجزی کے ساتھ خدائے برتر سے دعا مانگا کریں کہ وہ انہیں مصائب سے نجات دے کر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرے۔ آمین!

بترس از آہ مظلومان کہ ہنگام دعا کردن
اجابت از در حق بہر استقبال می آید

حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی

جناب محمد امین صاحب میڈیٹر اور شل جیل - لاہور

اُمّ المؤمنین حضرت خدیجہؓ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اکبر اور جنت خاتون حضرت مائی فاطمۃ الزہراءؓ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ ایام بیوگی میں آپ غلاموں کے ذریعہ تجارت کرتی تھیں۔ اور ایک امیر تاجرہ تھیں۔ طاہرہ آپ کا لقب ہے اور اسی پاکیزہ لقب سے معروف تھیں۔ جب آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ تو یہ ساری دولت نیک کاموں میں خرچ کی۔ اور طلوع اسلام کے بعد آپ کی ساری دولت تبلیغ اور اشاعت اسلام کے لئے صرف ہوئی۔

آپ کا کاروبار تجارت نہایت وسیع تھا۔ جس کو سنبھالنے کے لئے آپ کے پاس کئی غلام تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کا عام چرچا ہونے لگا اور آپ "صادق" اور "امین" کے القاب سے ملقب ہوئے حضرت خدیجہؓ نے آپ کی صداقت اور دیانت کا شہرہ سنا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لئے کچھ مال دے کر شام کی طرف بھیجا۔ حضرت خدیجہؓ کا غلام میسرہ بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تجارت میں خوب منافع ہوا اور آپ نے واپس آکر وہ تمام منافع حضرت خدیجہؓ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میسرہ نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت کی خوب تعریف کی اور آپ کی دیانتداری کے چشم دید واقعات سنائے۔ جن سے حضرت خدیجہؓ بہت متاثر ہوئیں۔ آپ کی عمر اس وقت ۴۰ برس تھی۔ چونکہ آپ اکیلی تھیں اس لئے اتنے وسیع کاروبار پر آپ کا قابو پانا مشکل تھا اور آپ کو ایک ہمدرد رفیق حیات کی ضرورت تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ نے حضرت خدیجہؓ

کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ چنانچہ حضرت خدیجہؓ نے شادی کی پیش کش کی۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب کی صلاح کے بعد منظور فرمائی۔ اس وقت آپ کی عمر ۲۵ برس تھی۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہؓ نے اپنا سارا مال و اسباب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت الہی کے لئے غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی کئی دن عبادت میں مصروف رہتے۔ حضرت خدیجہؓ آپ کو کام کاج سے فارغ ہی رکھتیں۔ اور آپ کی عبادت و ریاضت میں کسی طرح کمی نہ آنے دیتیں۔ چنانچہ جس دن جبریل امینؑ پہلی وحی لے کر آئے۔ تو آپ کھڑے ہوئے گھر واپس تشریف لائے۔ اور آتے ہی مائی خدیجہؓ سے فرمایا "ذمونی" مجھے کبھل پٹاؤ۔ چنانچہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھل پٹایا۔ اور سارا ماجرا سننے کے بعد آپ کی دھارس بندھاتے ہوئے فرمایا۔ کہ خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ نیک، امین اور دیانتدار ہیں۔ خدا آپ کا محافظ ہے۔ پرانی کتابوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو محفوظ و مامون رکھتا ہے۔ آپ یتیموں کے والی، غریبوں اور بیواؤں کے مویٰ ہیں۔ آپ کو خدا ضائع نہیں کریگا۔ اس کے بعد وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل (جو انجیل کے بہت بڑے عالم تھے) کے پاس لے گئیں۔ وہ نابینا تھے۔ انہوں نے سارا ماجرا سن کر آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کی پیش گوئی کی۔ اور کہا کہ قوم انہیں جھٹلائے گی اور تکالیف دے کر وطن سے نکال دے گی مگر آپ کو چاہئے کہ ثابت قدم رہیں۔ آخر آپ کو فتح

ہوگی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہؓ رضی اللہ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اور آپ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں۔ آپ نے اپنے حین حیات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اور تمام مصائب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ڈھال کا کام دیتی رہیں۔ آپ نے بے دریغ اپنا مال و دولت راہ اسلام میں لٹایا۔ اور کئی ایک بے کس و مجبور مسلمان غلاموں کو اپنی گرہ سے قیمت ادا کر کے ظلم و ستم کی چکیوں سے نکالا۔ اُمّ المؤمنینؓ نے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اخلاق سے متاثر ہو کر نکاح کیا۔ اسی طرح جذبہ اسلام سے سرشار ہو کر اپنی ساری دولت راہ اسلام میں خرچ کی۔ اور سب سے بڑھ کر ہر قدم اور ہر مشکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حوصلہ افزائی اور غمگساری فرمائی۔ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آلام کے پہاڑ اٹھ آتے۔ مگر آپ نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ بندھوایا۔ تن، من اور دھن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو ثابت قدم رکھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ کی وفات کو "عام الحزن" کہا جاتا ہے۔

نبوت کے دس سال بعد جس سال حضرت طاہرہؓ کا انتقال ہوا۔ اسی سال جناب ابوطالب بھی فوت ہوئے۔ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد، غمگسار، مونس، رفیق اور شفیق تھے۔ اور ان کی مفارقت کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غمناک رہتے اسی لئے اس سال کا نام "عام الحزن" قرار پایا۔

وفات کے بعد حضرت خدیجہؓ کا وہ ہار جو آپ نے اپنی نخت جگر حضرت زینبؓ کو دیا تھا۔ حضرت زینبؓ نے اپنے خاوند ابوالعاص کے فدیہ میں بھیجا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہار کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ کیونکہ ایک تو یہ ہار جگر گوشہ رسولؐ کی طرف سے آیا تھا۔ دوسرے دراصل یہی ہار حضرت طاہرہؓ کا تھا جو آپ نے بطور ہمیز حضرت زینبؓ کو دیا تھا۔

مجلس ذکر منعقدہ جمعرات ۲۷ ذوالحجہ ۱۳۸۱ھ مطابق ۳۱ مئی ۱۹۶۲ء

جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبید اللہ نور مدظلہ العالی نے مجلس ذکر کے بعد حسب ذیل تقریر ارشاد فرمائی۔
(نظر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَفَى سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى - أَمَّا الْبَعْدُ

تہذیب اخلاق کے چار اصول

اس لئے دشوار امر ہے۔ اس کی سہولت کے لئے صبر اور صلوة سے مدد لینے کے لئے کہا گیا کہ ان کی مداومت سے تمام امور سہل کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن - جامع، مانع، کامل اور مکمل کتاب ہے۔ دنیا کا کوئی مہتمم بالشان مسئلہ نہیں جو اس میں موجود نہ ہو۔ اور کوئی ایسا ضابطہ اخلاق نہیں جو قرآن حکیم نے پیش نہ کیا ہو۔ چنانچہ اس آیت میں تہذیب اخلاق کا جو پہلا اصول بتایا وہ ذکر اللہ ہے تاکہ انسان اس کی برکت سے مصطفیٰ، مجتبیٰ اور مختار ہو، اپنے اندر لطافت پیدا کرے، پاکیزہ نفس بنے، باطنی کمالات سے متصف ہو، تزکیہ کی نعمت سے بہرہ ور ہو جائے اور اللہ کی رضا کے مطابق مشاغل حیات انجام دے سکے ذکر اللہ کے بعد شکر، صبر اور صلوة (دعا) کا تذکرہ کیا تاکہ انسان نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ مصیبتوں، مشکلات اور پریشانیوں کی صورت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اس کی رضا جوئی کو شعار بنالے، اُسی کے آستانہ عظمت پر سر نیاز جھکائے۔ اپنی پیشانی زمین پر رگڑے، صرف اس کا دروازہ کھٹکھٹا اور فقط اسی سے امداد و اعانت کا طالب ہو۔ اور اس طرح پہلے اپنی تربیت کرے، خود کو تیار کرے، ٹریننگ دے۔ ذکر و فکر، شکر، ترک کفران صبر اور صلوة کے انوار و تجلیات سے منور ہو اور پھر کائنات انسانی کے لئے شمع ہدایت بنے۔

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ ترجمہ :- پس مجھے یاد کرو۔ میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور میرا شکر کرو۔ ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو! صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں مومنوں کی بقا، ترقی اور نجات کے چار اصول ذکر کئے گئے ہیں۔

۱۔ ذکر - ۲۔ شکر - ۳۔ صبر - ۴۔ صلوة (دعا)

یہی چار اصول تصوف کی جڑ بنی ہیں۔ اور انہیں پر تہذیب اخلاق کا دار و مدار ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیہ قرآن جس کا عکسی ایڈیشن بھی چند ماہ کے اندر اندر فیروز سنٹر سے چھپ کر آنے والا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم میں تہذیب اخلاق کا باب اسی آیت سے شروع ہوتا ہے۔

اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ کہ ہم کو زبان سے، دل سے، ذکر سے، فکر سے، ہر طرح سے یاد کیا کرو۔ اور اطاعت کرو۔ ہم تم کو یاد کریں گے یعنی نئی نئی رحمتیں اور عنایتیں تم پر ہوتی رہیں گی۔ ہماری نعمتوں کا شکر خوب ادا کرتے رہو۔ اور ہماری ناشکری اور معصیت سے بچتے رہو۔ ذکر، شکر اور ترک کفران چونکہ تمام طاعات اور اوصاف نواہی کو محیط ہے

ذکر۔ اصل میں اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان خواہ سفر میں ہو یا حضر میں، آرام میں ہو یا راحت میں، جلوت میں ہو یا خلوت میں، حالت عسر میں ہو یا یسر میں، ہر حال میں اللہ رب العزت سے تعلق رکھے، رابطہ رکھے۔ کسی صورت میں بھی تعلق باللہ میں خلل نہ آنے پائے۔ ایک عاشق زار جیسے اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اپنے محبوب کی جدائی سے بیقرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، دل میں اس کے لئے تڑپ ہوتی ہے، سوز و گداز ہوتا ہے اور اس کی یاد۔ جلوت و خلوت میں اُسے سناتی ہے۔ بعینہ اسی طرح بلکہ اس سے بھی کئی ہزار گنا زیادہ عشق ایک مومن کے دل میں محبوب حقیقی کے لئے ہونا چاہئے۔

جب انسان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ باری تعالیٰ کو ہر وقت سامنے رکھے۔ اُس کی یاد میں محو رہے۔ دل میں سوائے خدا کے اور کوئی نہ سمائے۔ قلب اُسی کی طرف مائل رہے۔ اور انوار و تجلیات الہیہ کا مرکز بن جائے۔ اُس کو نفع، نقصان کا مالک سمجھے۔ مصیبت کے وقت اسی کا دروازہ کھٹکھٹا اور اس کے سوا کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے، ظلم، ستم، جھوٹ، فریب کے قریب بھی نہ جائے۔ تو جس شخص کا یہ نصب العین اور مطمح حیات بن جائے اس کے اخلاق کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے!۔ بہتیت و شر اس کے قلب میں کیسے راہ پا سکتے ہیں؟ ایسا شخص تو کائنات کے لئے سرتاپا رحمت اور سراسر راحت ہی ہوگا۔

شکر۔ اگر خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو انسان اُسی کی راہ میں خرچ کرے تو یہ شکر ہے۔ اور اس کے برعکس رصائے اپنی کے خلاف صرف کرتا ہے تو کفران نعمت ہے۔ اللہ نے آنکھیں اس لئے دی ہیں کہ عجائبات قدرت دیکھ کر درس عبرت حاصل کرے۔ قرآن پاک پڑھے، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے۔ اب اگر کوئی شخص آنکھوں سے یہ کام لیتا ہے تو وہ شکر گزار بندہ ہے اور اگر انہیں آنکھوں سے کسی غیر عورت کی طرف برسی نظر سے دیکھے، سینما اپنی کرے اور کوئی خلاف شریعت

کام ان سے لے کر کفرانِ نعمت اور ناشکری ہوگی۔ زبان دی گئی ہے کہ اس سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کی گمراہ مخلوق کو بذریعہ تبلیغ۔ ہدایت پر لایا جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے۔ اگر کوئی شخص یہ فریضہ زبان سے سرانجام دے تو شکر گزاری ہے اور اگر کسی نے ذکر اللہ سے غفلت کی، تبلیغ حق کی بجائے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مسلمان بھائیوں کی غیبت کی، جھوٹ بولا، گالیاں دیں اور خرافات بکریں تو کفرانِ نعمت کیا اور ناپاس ہونے کا ثبوت دیا۔ اب آپ خود ہی اندازہ فرمائیں۔ کہ اگر انسان میں صبر و شکر کی یہ صورت پیدا ہو جائے تو اس سے کسی گناہ کا صدور ہو سکتا ہے؟ کسی جرم کا ارتکاب وہ کر سکتا ہے؟ وہ کسی غریب پر ظلم کرے گا؟ ناحق کسی کا مال غصب کرے گا؟ وہ کسی کو ستائے میں اسے خوشی ہوگی؟ کسی کی عصمت دری اس سے ہو سکے گی؟ نہیں! بلکہ وہ تو غریبوں کا حامی، مظلوموں کا مددگار، بے گسوں کا غمگسار، حق کا طرفدار، باطل سے بیزار، ظالموں کا دشمن، شرفاء کا ساتھی اور عصمتوں کا محافظ ہوگا۔

صبر۔ یہ ہے کہ راہِ حق میں تکلیف اگر آئے تو انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرے، ٹھک کر بیٹھ نہ جائے اور جی ہار کر اللہ کے دین کا کام ترک نہ کرے۔ بلکہ مصائب جھیلنا جانے اور اپنی دھن میں گمن رہے۔ کام پر ڈٹا رہے۔ استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔

جب کوئی ضرورت پیش آئے تو تمام کائنات سے قطع نظر اللہ رب العزت ہی کے آگے دستِ سوال دراز کرے۔ اسباب پر نظر نہ کرے، بلکہ مسبب الاسباب پر نگاہ رکھے۔ مراد بر آئے اور جس شے کی طلب ہو وہ ہاتھ آئے تو اسے بے جا صرف نہ کرے اور اگر مطلوبہ چیز ہاتھ نہ بھی لگے تو کسی کے آگے دامن نہ پھیلائے۔ کسی اور دروازہ کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اس اصول پر

ڈٹ جائے، پکا ہو جائے، اس کے معنی سمجھ لے اور اسے ساری زندگی کے لئے اصولِ حیات قرار دے لے تو دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو۔ فلاح داریں اس کے قدم چومے، عزت و عظمت اُس کے جوتوں پر بچھاؤں ہو۔
دعاء۔ انسان جو مانگے اللہ جل شانہ سے مانگے۔ جھکے تو اسی کے آگے جھکے۔ جبین نیاز صرف اُسی کی چوکھٹ پر خاک آلود کرے۔ اور ادھر ادھر ٹھوکرین نہ کھائے فقط ایک در کا ہو کر رہے۔ یک در بگیر و حکم بگیر۔

اس سے بڑھ کر باعزت زندگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان صرف ایک ہی آستانہ شاہی پر جبہ رسائی کرے۔ اور اس کے علاوہ ساری کائنات سے بے نیاز ہو۔

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات آبرورندی اس سے زیادہ کیا ہوگی۔ کہ انسان فراخی اور کشادگی کی حالت میں بھی بے فکر ہو اور تنگی و عسرت کی حالت میں بھی شانِ بے نیازی اور استغناء کو برقرار رکھے۔ زبانِ شریعت میں اسی کا نام 'خودی' ہے۔

خودی کو کر بلند آنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خداوند سے خود پرچھے بتائیری رضا کیلئے غرض جو مانگے صرف خدا سے مانگے۔ اگر کسی مصلحت کی بناء پر مطلوبہ شے نہ بھی ملے تو مایوس نہ ہو۔

یہ چار اصول ذکر، شکر، صبر اور دعا۔ اگر ان میں سے کوئی انسان کسی ایک کو بھی صحیح طور پر اپنالے، زندگی کا نصب العین قرار دے لے تو یہ دنیا کی عزت و آخرت کی کامیابی اور عذابِ الہی سے بچنے کے لئے کافی ہے۔

صلوٰۃ اصل میں ان چاروں اشیاء کا مجموعہ ہے۔ اور اسی لئے ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضہ کی ادائیگی کے لئے زیادہ زور امت پر دیا ہے۔ اور یہاں تک فرما دیا۔

من قولہ الصلوٰۃ متعمداً فقد کفر۔ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر ترک کر دی کافر ہو گیا۔

قرآن حکیم میں بھی سات سو مرتبہ اقموا الصلوٰۃ کی ہدایت کا آنا اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ

رب العزت ہمیں اسے پابندی سے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قائم کرنے اور اس کے لوازمات کو کماحقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

خلاصہ

حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ و عظم فوائد نے انسان کو تقسیم و تعلقین کی ہے اس بات کی کہ منافع کی صورت میں بھی قانونِ الہی کو ملحوظ خاطر رکھے۔ اور دفع ضرر کے وقت بھی اُسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ جب کام ہو جائے۔ تو اسی کا شکریہ ادا کیا جائے اُس کی نعمتوں کا بے جا صرف نہ کیا جائے۔ کسی مصلحت خداوندی سے کام نہ بھی ہو تو دعا کرتے رہیں۔ در بدر کی ٹھوکرین نہ کھائیں۔ اور یہ عقیدہ رکھیں کہ دعا ایک نہ ایک دن ضرور قبول ہوگی۔

حضرات:- اگر آپ اللہ کے دروازہ پر کھڑیں رہیں گے آپ کے قدم نہ لڑکھڑائیں گے۔ پائے ثبات میں آپ کے لغزش نہیں ٹٹے گی اور اللہ ہی کے دامن سے آپ چمٹے رہیں گے تو پھر ارشاد ربانی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اللہ رب العزت آپ کا ساتھ ضرور دیں گے۔

یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ کی معیت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینِ حق پر قائم رکھے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم کی پیروی نصیب فرمائے۔ اور اپنی رضا کا ثمنہ عطا کرے۔ آمین!

بقیہ حصہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آپ کی اتنی قدر و منزلت تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی پہیلیوں تک کی قدر فرماتے اور ان کو بچھے تحائف بھجوا کرتے اور جب کبھی حضرت خدیجہؓ کا ذکر آتا۔ آپؐ آبیدہ ہو جاتے۔ اور یہ سب ان کی رفاقت اور وفاداری کا نتیجہ تھا۔ خدائے قدوس ہماری سب بہنوں کو بھی ایسی ہی وفاداری کی توفیق بخشے۔ آمین!

خطبہ یوم الجمعہ ۲ ذوالحجہ ۱۳۸۱ھ مطابق یکم جون ۱۹۶۲ء

جمعہ سے پہلے جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبید اللہ انور مدظلہ العالی نے پڑھا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى - آمَّا بَعْدُ

میں کیا کرنا چاہئے

برادران اسلام!۔ مسلمانوں کو جمعہ کے دن اس لئے دربار الہی میں جمع کیا جاتا ہے تاکہ خطیب جمعہ کتاب و سنت کی روشنی میں مسلمانوں پر تنقیدی نگاہ ڈالے۔ اور جو چیز قابل اصلاح ہو کتاب و سنت ہی سے اس کی اصلاح کا طریقہ بتلائے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق خدا کے بندے زندگی بسر کر کے دنیا سے جائیں۔ اور صراط مستقیم پر چلنے کی برکت سے قبر کے عذاب، پچاس ہزار سالہ قیامت کے دن کے عذاب، اور دوزخ کے عذاب سے بچ کر جہان خانہ الہی یعنی بہشت میں پہنچ جائیں۔ اسی خیال کے ماتحت چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ان معروضات کو توجہ سے سنا اور بطور سبق کے انہیں یاد رکھا اور ان پر عمل کیا۔ تو آپ کے اور میرے حق میں وہی نتائج حسنہ پیدا ہوں گے جو اوپر عرض کر چکا ہوں۔

پہلی چیز

زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔

قوله تعالیٰ۔ تِلْكَ اَتَىٰ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ حَيَايَ وَ مَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذَلِكَ اُخْبِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝ (سورہ الانعام رکوع ۲۰)

ترجمہ:- کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لئے ہے۔ جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اس

کا کوئی شریک نہیں۔ اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا تھا۔ اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں۔

برادران اسلام!۔ اگر انسان چاہے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اور ہر عمل حیات رضا الہی کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ مقصد بفضلہ تعالیٰ آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے اور اس صورت میں اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہوگا۔ اس کا کھانا پینا، سونا جاکنا، کپڑا پہننا، تجارت کرنا، زراعت کرنا، ملازمت کرنا، حتیٰ کہ بول و براز تک رضا الہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور عبادت میں شمار ہو سکتے ہیں۔ بشرطیکہ ہر ایک کام کرتے وقت دل میں یہ نیت کر لے۔ کہ اے اللہ! یہ کام تیرے لئے کر رہا ہوں۔

دوسری چیز

برادران اسلام!۔ جب ہم نے مان لیا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اب اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ایک دستور العمل، ایک مکمل طریق کار، ایک صحیح پروگرام کی ضرورت ہے میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل دستور العمل عطا فرمایا ہوا ہے اور وہ قرآن مجید ہے۔ اور اس پر عمل کرنے کے لئے عملی نمونہ ہمارے سامنے سید المرسلین خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پیش کیا گیا ہے۔

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا - اَللّٰہُ (سورہ المائدہ رکوع ۱)

ترجمہ:- آج میں تمہارے لئے تمہارا دین پورا کر چکا۔ اور میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا۔ اور میں نے تمہارے واسطے اسلام ہی کو دین پسند کیا ہے۔

(ب) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝ (سورہ الاحزاب رکوع ۳)

ترجمہ:- البتہ تمہارے لئے رسول اللہ میں اچھا نمونہ ہے۔ جو اللہ (کی ملاقات) اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔

اس آیت پر شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ:- ”یعنی اس عالمگیر اور مکمل دین کے بعد اب کسی اور دین کا انتظار کرنا سفاهت ہے۔ اسلام جو تفویض و تسلیم کا مرادف ہے۔ اس کے سوا مقبولیت اور نجات کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ (تنبیہ) اس آیت ”اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ“ کا نازل فرمانا بھی منجملہ نعمائے عظیمہ کے ایک نعمت ہے۔ اسی لئے بعض یہود نے حضرت عمرؓ سے عرض کیا۔ کہ امیر المؤمنین! اگر یہ آیت ہم پر نازل کی جاتی تو ہم اس کے یوم نزول کو عید منایا کرتے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ تجھے معلوم نہیں کہ جس روز یہ ہم پر نازل کی گئی۔ مسلمانوں کی دو عیدیں جمع ہو گئی تھیں۔ یہ آیت سنہ ۱ھ میں ”حجۃ الوداع“ کے موقع پر ”عزہ“ کے روز ”جمعہ“ کے دن ”عصر“ کے وقت نازل ہوئی جبکہ میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے گرد چالیس ہزار سے زائد اتقیاہ و ابرار رضی اللہ عنہم کا مجمع کثیر تھا۔ اس کے بعد صرف ایک اسی روز حضورؐ اس دنیا میں جلوہ افروز رہے۔“

اصلی اور سچا دین

میرے بھائیو اور بہنو! اصلی اور سچا دین فقط وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں عطا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کرنے کا نمونہ بھی دکھا دیا۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ اسی دین کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھیں اور اسی پر عمل کریں تاکہ عذاب الہی سے بچ کر جنت میں پہنچ جائیں۔

قلی اور جھوٹے دین

برادران اسلام!۔ رسول اللہ صلی

بقیہ امام ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے

لئے انگریزوں کے ساتھ گفت و شنید کو کافی سمجھا گیا۔ اور اب کسی فوجی کارروائی کی ضرورت نہ رہی۔ البتہ تقسیم ہند کے نظریے کو اسلامی حکومت قائم کرنے کے لئے اساس بنایا گیا۔

مولانا عبید اللہ سندھی ترکی سے حجاز تشریف لائے۔ اور مکہ مکرمہ میں بارہ برس تک مقیم رہے اور اس طرح ہر سال حجاز آنے والے حضرات کو اپنا فکر دیتے رہے بالآخر ۱۹۴۹ء میں وہ وطن واپس آئے۔ ان کی خواہش یہ تھی۔ کہ نوجوانوں کو فلسفہ ولی اللہی کے مطالعے کی طرف دعوت دی جائے۔ تاکہ وہ اس کی روشنی میں اپنے نظامات درست کریں۔ مولانا سندھی نے ۵ سال فلسفہ ولی اللہی کی اشاعت کی مارچ ۱۹۴۹ء میں ایک باقاعدہ سوسائٹی امام ولی اللہ دہلوی کے فلسفے کی اشاعت کے لئے قائم کی۔ اور اگست ۱۹۴۹ء میں آپ فوت ہو گئے وہ اپنا سارا فکر چند مطبوعہ کتابوں اور مقالوں کے علاوہ امالی کی صورت میں لکھوا گئے جو کئی ہزار صفحات میں سوسائٹی کے پاس محفوظ ہیں۔

غرض تحریک ولی اللہی کے تیسرے دور کی خصوصیت یہ ہے۔ کہ تقسیم ملک کے ساتھ آزادی حاصل کر کے فلسفہ ولی اللہی کی اشاعت کی جائے۔ اور نوجوانوں کو اس فلاسفی کی باقاعدہ تعلیم دی جائے۔ کیونکہ یہ فلسفہ شریعت اور سرمایہ داری کے فلسفوں کا جواب ہے اور لادینیت کے زہر کا تریاق ہے۔ نیز یہ فلسفہ اس قابل ہے۔ کہ اس صنعتی اجتماع دور میں نمونے کی اسلامی حکومت کی اساس بن سکے۔ اور مسلمانوں کو پہلے قومی پیمانے پر مضبوط کر کے پھر بین الاقوامی سطح پر عزت اور غلبہ دلا سکے۔

ولی اللہ سوسائٹی پاکستان (۲۲۳) این سمن آباد لاہور فلسفہ ولی اللہی کی اشاعت میں سرگرم ہے۔ اور متعدد کتابیں اور رسالے تصنیف کر کے شائع کر چکی ہے۔ اگر ہمارے نوجوان فلسفہ ولی اللہی کا مطالعہ کرنا چاہیں۔ تو یہ سوسائٹی انہیں کافی مدد دے سکتی ہے امام ولی اللہ دہلوی کا فلسفہ کیا ہے؟ اور وہ کس طرح انسانی مسائل کو حل کرتا ہے؟ اس کا تذکرہ کسی اگلی اشاعت میں کیا جائیگا

فرمائے اور آپ کو ان سے کنارہ کش رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا اللہ العالی

کر کے دے دے تو وہ بخشتا جائے گا۔ اب جو شخص مسلمانوں کو اصلی اسلام پیش کرے۔ اور اسقاط ولے بناوٹی اسلام کی تردید کرے تو اسے وہابی کہا جاتا ہے اور بھی اس قسم کی بیسیوں چیزیں ہیں جنہیں اصلی اور سچے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر وہ اسلام ہی خیال کی جاتی ہیں۔

دوسری مثال

اگر ایک شخص کلمہ شہادت کا اقرار کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کر چکا ہو۔ مگر اولیائے کرام کے مزارات پر قوالی جو کراتی جاتی ہے۔ اس میں شریک نہ ہو اور یہ کہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ چیز نہیں کی گئی۔ تو اسے وہابی اور بے ایمان کہا جاتا ہے اور اگر نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے۔ زکوٰۃ فرض ہے تو نہ دے اور حج فرض بھی ہو تو بھی نہ کرے۔ مگر قوالی کے مصارف میں چندہ دے دے اور خود اس میں سننے کے لئے شریک بھی ہو جائے تو وہ سنی ہے مسلمان ہے۔

دعا

اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ جلشنائے کے نازل کردہ اور سید المرسلین خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام والے سکھائے ہوئے اسلام کا پابند ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا اللہ العالیین۔

ایک نیک مشورہ

برادران اسلام! میں آپ کو ایک نیک مشورہ دیتا ہوں ہمیشہ ایسے علمائے کرام کی خدمت میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ جو آپ کو اسلام پیش کرتے وقت دو چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ اول قرآن مجید پیش کریں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عمل میں وہ چیز دکھا دیں۔ اور ایسے علماء کے پاس جانے کو اپنے حق میں زہر قاتل خیال کریں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد کی پیدا شدہ چیزوں کو پیش کر کے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو ہدایت عطا

اللہ علیہ وسلم نے نقلی اور جھوٹے دینوں کی بھی ہمیں اطلاع فرمائی ہے اور نقلی دینوں کا نام بھی اسلام ہی ہو گا۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ملاحظہ ہو۔ وَرَأَى نَبِيَّ إِسْرَآئِيلَ تَفْتَرِي عَلَى ثَلَاثِينَ رَسَبْعِينَ مِائَةً وَتُفَرِّقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَرَسَبْعِينَ مِائَةً كُلَّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِائَةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَتَى جَمَلُهُ۔ اور بیشک بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اور میری امت بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی سوائے ایک فرقے کے سب دوزخ میں جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ کون سی جماعت ہوگی (جو بہشت میں جائے گی) آپ نے فرمایا۔ جس طریقہ پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔

نتیجہ

برادران اسلام! آپ نے دیکھ لیا۔ آپ کی پیشین گوئی ہے کہ آپ کی امت میں بہتر فرقے گمراہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان گمراہ فرقوں میں شامل ہونے سے بچائے اور قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو اسلام ہے اس کا پابند بنائے۔

ایک مثال

مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانچ کام کرنے والا مسلمان ہے۔ کلمہ شہادت کا اقرار کرنا۔ نماز پڑھنا۔ روزہ رکھنا۔ اگر صاحب نصاب ہے۔ تو زکوٰۃ دینا۔ (اگر توفیق ہے۔ تو) حج کرنا۔ اور ان کاموں کے کرنے کا بفضلہ تعالیٰ نتیجہ یہ ہے کہ اس آدمی کو مغفرت نصیب ہوگی۔ یہ تو اصلی اسلام ہے۔ آج کل ہمارے پنجاب میں نقلی اسلام یہ ہے کہ کلمہ شہادت اسے نہ بھی آتا ہو اور نماز بھی نہ پڑھے روزہ بھی نہ رکھے، زکوٰۃ ساری عمر نہ دے، حج باوجود فرض ہونے کے نہ کرے۔ مگر مرنے کے بعد امام مسجد کو ایک قرآن بصورت اسقاط دے دے یا دو اٹھائی روپے امام مسجد کو گناہوں کا کفار

امام ولی اللہ دہلوی

(۱)

اُن کی انقلابی تحریک

ان محمد مقبول عالم ربی اے لاہور

کا جو نظام تھا۔ اُسے نمونہ بنایا جائے خلافت راشدہ صحیح معنوں میں جمہوری طرز کی حکومت تھی۔ چونکہ اس وقت ابھی شاہی دور ہی چل رہا تھا۔ اس لئے خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد شاہی نظام ہی سے کام لیا گیا۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تسلیم کر کے قرآن حکیم کا قانون چلانا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق تھا جس سے اسلامی شاہی حکومتیں غیر اسلامی شاہی حکومتوں سے ممتاز ہو گئیں چنانچہ خلافت راشدہ کے نمونے کے دور کے بعد شاہی دور میں بھی اسلامی قانون ہی چلتا رہا البتہ اس کے لئے مختلف قوموں نے خدمت کی۔ پہلے عربوں نے پھر ایرانیوں نے اور اُن کے بعد ترکوں نے۔ ترکوں کی دو شاخوں نے اسلام کی خدمت کی۔ عثمانی ترک جن کا مرکز قسطنطنیہ تھا اور منغل ترک جن کا مرکز دہلی تھا۔ لیکن اورنگ زیب عالمگیر کے بعد ترک بھی زوال پذیر ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ چوتھی قوم کون تیار ہوگی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُن کے بعد اللہ تعالیٰ نے برعظیم پاک ہند کے باشندوں کو منتخب فرمایا۔ اور انہیں اس خدمت کے لئے تیار کرنے کا انتظام فرمایا۔

یہ حالات تھے۔ کہ ربوبیت خداوندی نے ایک کرشمہ دکھایا۔ اور اسی دہلی کے اندر اورنگ زیب عالمگیر کی وفات سے چار سال پہلے ۱۷۰۷ء میں شاہ عبدالرحیم دہلوی کے گھر میں جن کا ذکر اوپر ہوا ایک نامور فرزند پیدا ہوا۔ جو اس دور کا امام بننے والا تھا۔ اور جسے دنیا حکیم الامت، حجت الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔

یہ اٹھارہویں صدی عیسوی کی ابتدا

امام ولی اللہ دہلوی کون ہیں؟ اُن کے افکار کیا ہیں؟ اور اُن کی پیدائش کی تحریک کن ادوار سے گزر کر ہم تک پہنچی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں۔ جن سے عوام تو ایک طرف، ہمارے تعلیم یافتہ حضرات بھی کوئی زیادہ واقفیت انہیں کتے حالانکہ ہماری موجودہ ترقی، خواہ وہ فکری ہو یا سیاسی، حضرت امام اور اُن کی انقلابی تحریک ہی کی مرہون منت ہے۔

بات یہ ہے۔ کہ برعظیم پاک و ہند میں مغلیہ خاندان ایک عرصہ سے حکمرانی کر رہا تھا۔ اور اسلام کی عزت اور غلبے کا نشان قائم کئے ہوئے تھا۔ یہاں تک کہ سلطان اورنگ زیب عالمگیر کا زمانہ آگیا۔ اب اس برعظیم کا پورا علاقہ اس کماری سے کابل تک اور دھاکہ سے قندھار تک ایک اسلامی قانون کے زیر نگیں تھا۔ جس کا نام "فتاویٰ عالمگیری" ہے۔ یہ وہ قانون تھا۔ جسے سلطان نے نامور علماء کو جمع کر کے تیار کروایا تھا۔ انہی علماء میں سے ایک شاہ عبدالرحیم دہلوی بھی تھے۔

اورنگ زیب عالمگیر ۱۷۰۷ء میں فوت ہو گیا۔ اُس کے جانشین نااہل ثابت ہوئے نتیجہ یہ نکلا کہ سلطنت مغلیہ کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ اور علاقے مرکز سے جدا ہونے شروع ہوئے۔

اب سوال پیدا ہوا۔ کہ مغلوں کے بعد حکومت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کیوں کر ہوگی؟ یہاں کوئی دوسری شاہی طاقت نہ تھی جو اُن کی جگہ لے سکتی اور ویسے بھی اب دنیا میں شاہی دور کا خاتمہ قریب تھا۔ اور جمہوری دور شروع ہونے والا تھا اس لئے اب وقت آگیا۔ کہ اسلامی تاریخ کے ابتدائی زمانے میں خلافت راشدہ

تھی۔ یہ صدی تین بڑی خصوصیات کی وجہ سے پچھلے شاہی دور سے جدا ہو گئی اور اس سے تاریخ عالم میں نئے دور کا آغاز ہوا وہ خصوصیات حسب ذیل ہیں

۱۔ مشین کی ایجاد

کارخانے قائم ہوئے۔ صنعتی انقلاب آیا معاشرہ دو طبقوں سرمایہ دار اور مزدور میں تقسیم ہوا اور دولت کی تقسیم نا ہموار ہو گئی۔ ایک طبقے نے ناداری کی وجہ سے اور دوسرے نے عیاشی کے باعث اخلاق تباہ کر لیے۔ اور اپنی اور دوسروں کی بھلائی سے بے خبر ہو گئے گویا مشین کی ایجاد نے انسانی معاشرت معاشریات اور اخلاقیات کو بُری طرح متاثر کیا۔ اور اس سے بیشمار پیچیدہ مسائل پیدا ہو گئے۔

۲۔ جمہوری طرز حکومت

شاہی نظام بوسیدہ ہو گئے۔ عوام پر ظلم بڑھ گیا تو انہوں نے اُن کے خلاف انقلابات برپا کئے۔ اور قومی جمہوری حکومتوں کی داغ بیل ڈالی گئی اس طرح سیاسی میں تبدیلی آئی۔ اور طریق حکومت بالکل بدل گیا

۳۔ سائنس کی ترقی

سے انسان کی عقل میں وسعت پیدا ہوئی۔ اور اب وہ ہر معاملے پر سائنٹفک انداز میں غور کرنے لگا۔ جو باتیں درست ثابت نہ ہوئیں یا عقل میں نہ آئیں۔ انہیں اٹھا کر پھینک دیا گیا اس طرز تحقیق سے مذہبی اعتقادات و اعمال پر بھی زد بڑی۔ نتیجہ یہ نکلا۔ کہ عموماً لوگوں پر مذہبی دباؤ ڈھیلا پڑ گیا اور مذہب کی ضرورت ہی میں شک بلکہ اس سے انکار کرنے لگ گئے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ دین کو عقل سے ثابت کر کے دکھایا جائے۔

غرض برعظیم پاک و ہند کے خصوصی حالات ایک طرف تھے۔ اور عالم انسانیت کے حالات دوسری طرف۔ اور مقصود یہ تھا۔ کہ اس دور میں بھی اسلام کو غالب کر کے دکھایا جائے۔ ان حالات سے عہدہ برآ ہونے کے لئے عنایت الہیہ حضرت امام ولی اللہ دہلوی کو پیدا فرمایا اور بقول اُن کے اس آخری دور کا

افتتاح اُن کے ہاتھ پر کرایا۔ اور اس کی امامت و قیادت کا عہدہ جلیلہ انہیں عطا فرمایا۔

امام صاحب کی ولادت ۴ شوال ۱۲۷۳ مطابق ۱۷ فروری ۱۸۵۷ء کو ہوئی پانچویں سال میں اُن کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ سات سال کی عمر میں قرآن حکیم حفظ کر لیا۔ پندرہ سال کی عمر میں سارا نصاب تعلیم ختم کر لیا۔ اور اپنے والد کی وفات تک مطالعے اور عبادت میں مشغول رہے۔ پھر اپنے والد کے مدرسہ دہلیہ میں سند تدریس پر بیٹھے۔ اور بارہ سال پڑھاتے رہے ۳۸ سال کی عمر میں ۱۳۱۳ء میں سفر حجاز کیا۔ حج کی سعادت سے مشرف ہوئے اور علم حدیث کی سند بھی حاصل کی۔ حرمین شریفین میں جو فیوضات ہوئے انہیں آپ نے ایک کتاب میں جمع کر دیا۔ جس کا نام ”فیوض الحرمین“ ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک کشف دیکھا۔ کہ میں قائم الزمان ہوں۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے نظام خیر پیدا کرنے کے لئے ”جارج“ (آلہ) بنایا ہے۔ پھر آپ ایک کافر بادشاہ کو قتل کرتے ہیں۔ جس نے اجیر پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ فَكْ جَلْ نظام (تمام ابوسیدہ) نظاموں کو توڑ دو۔ یہ کشف آپ نے ۲۱ رذی قعدہ ۱۳۱۳ء مطابق ۵ مئی ۱۸۹۵ء کو دیکھا۔ اور یہی تاریخ آپ کی انقلابی تحریک کی بنیاد ہے آپ نے دیکھا۔ کہ اس تحریک کو عرب ممالک میں رہ کر نہیں چلایا جاسکتا اور برعظیم پاک و ہند کی سرزمین ہی اس کے لئے موزون ہے۔ اس لئے آپ واپس وطن تشریف لائے۔ اور اس تحریک کا فکر اور فلسفہ مدون کیا۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن حکیم کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اب عوامی دور آنے والا ہے اور عوام کو قرآن حکیم کے علم اور حکمت سے آگاہ ہونا چاہئے یہ پہلا ترجمہ تھا۔ اردو زبان میں ترجمے آپ کے بعد آپ کے بیٹوں شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین نے کئے تھے آپ نے اپنے فکر کی وضاحت کے لئے بیشمار کتابیں لکھیں۔ جن میں سب سے زیادہ مشہور

”حجۃ اللہ البالغہ“ ہے۔ اور اپنے شاگردوں کے ذریعے ملک میں کئی مراکز قائم کئے اس علمی کارنامے کے علاوہ آپ کو ایک سیاسی کارنامہ بھی کرنا پڑا یہ آپ کے ابتدائی کشف کی تعبیر تھی۔ آپ کی زندگی کے آخری ایام میں مرہٹوں نے دہلی پر قبضہ کرنا چاہا۔ امام صاحب نے سوچا کہ اگر دہلی مرہٹوں کے قبضے میں چلی گئی۔ تو پھر اسلامی حکومت نہیں قائم ہو سکے گی۔ اس لئے دہلی کو بچانا چاہئے۔ یہاں کوئی طاقت نہیں تھی۔ چند ایک نواب تھے۔ جنہیں امام صاحب نے لکھا۔ کہ تم اپنی فوجیں لے کر آجاؤ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھ چکا ہوں کہ فتح ہماری ہوگی۔ اور ادھر احمد شاہ ابدالی والے افغانستان کو طویل خط لکھ کر دعوت جہاد دی۔ چنانچہ پانی پت کے میدان میں سب فوجیں جمع ہوئیں اور مرہٹوں کو بُری طرح شکست دی گئی۔ تاریخ میں یہ پانی پت کی تیسری لڑائی کہلاتی ہے۔ یہ واقعہ ۱۲۷۱ء کا ہے۔ اس کے دو سال بعد امام صاحب نے استقلال فرمایا۔

اس کے بعد تحریک ولی اللہی کی قیادت آپ کے نامور فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز کے سپرد ہوئی۔ انہوں نے ساٹھ سال مدرسہ رحیمیہ میں اپنے والد کی جگہ درس دیا۔ اور بکثرت علماء پیدا کیے۔ اور اپنے والد کے فکر کو عوام تک پہنچایا۔ اسی کے علاوہ حضرت سید احمد بریلوی کی امارت میں تحریک جہاد کا پروگرام بنایا۔ اور اور اُن کے ساتھ اپنے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید اور داماد مولانا عبدالحی کو لگایا۔ مجاہدین نے پشاور کا علاقہ سکھوں سے فتح کر کے وہاں خلافت راشدہ کی طرز پر حکومت قائم کی۔ پھر بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں سے آخری لڑائی ہوئی اور وہاں دونوں بزرگ یعنی حضرت سید احمد اور شاہ اسماعیل بہادروں کی مڑ کر شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ ۱۲ مئی ۱۸۳۱ء کا ہے۔ تحریک ولی اللہی ۵ مئی ۱۳۱۳ء کو شروع ہوئی۔ اور اس کا پہلا سوسال کا دور ۱۸۳۱ء کو پورا ہوا۔ اس دور میں تحریک جہاد منظم کی گئی اور برعظیم میں صحیح اسلامی حکومت قائم کرنے کے لئے مخالف طاقتوں سے جنگ کی گئی اس کے بعد ۱۸۵۵ء میں کچھ کوشش

کی گئی۔ لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی پھر دوسرے دور کا پروگرام بنایا گیا۔ کہ بیرونی اسلامی حکومتوں کی مدد سے آزادی کے لئے کوشش کی جائے چنانچہ افغانستان اور ترکی سے تعلقات قائم کئے گئے اور پہلی جنگ عظیم کے موقع پر ۱۹۱۵ء میں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کو اُن کے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نے کابل بھیجا۔ اور خود مکہ مکرمہ گئے۔ تاکہ ترکی حکومت سے بات چیت کریں وہ تو شریف مکہ کی سازش سے گرفتار ہو گئے اور انہیں انگریزوں نے جزیرہ مالٹا میں قید رکھا۔ جنگ ختم ہوئی۔ تو رہا کئے گئے اور واپس آکر فوت ہو گئے۔ لیکن مولانا عبید اللہ سندھی سات سال کابل میں رہے امیر امان اللہ خان سے انگریزوں کے خلاف ایک جنگ کروائی جس کا فائدہ افغانستان کو یہ ملا۔ کہ اسے استقلال نصیب ہو گیا۔ ۱۹۲۱ء میں ترکی نے خلافت چھوڑ دی۔ اور اب اس سے کسی قسم کی مدد ملنے کا سوال ہی ختم ہو گیا۔ تو مولانا سندھی ۱۹۲۲ء میں روس چلے گئے۔ وہاں اُن کا لادینی معاشی انقلاب دیکھا۔ انہوں نے اس کے مقابلے میں فلسفہ ولی اللہی پیش کیا۔ جو معاشی مسائل کو اشتراکیت سے بہتر حل کرتا ہے۔ اور لادینیت کے غیر فطری نظریے کو قبول کرنے سے بچاتا ہے۔ پھر آپ ترکی آئے اور وہاں ۱۹۲۳ء میں اردو میں اور ۱۹۲۶ء میں انگریزی میں اپنی ذمہ داری پر تیسرے دور کا پروگرام شائع کیا۔ دوسرا دور جو ۱۸۳۱ء سے شروع ہوا تھا۔ تقریباً سو سال پورا کر کے اس پروگرام کی اشاعت پر ختم ہو گیا۔ اس دور کی خصوصیت یہ تھی۔ کہ بیرونی اسلامی طاقتوں سے مدد لے کر آزادی حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کی گئی۔

مولانا سندھی نے تیسرے دور کے پروگرام میں اس امر کی وضاحت کی کہ آزادی حاصل کر کے برعظیم کو تقسیم کیا جائے کیونکہ ہندو مسلم تنازعے کا یہی واحد حل ہے۔ اوپر شمالی علاقہ جس میں سندھ بلوچستان۔ سرحد، پورا پنجاب، کشمیر اور اس کے ساتھ اجیر، دہلی اور آگرہ کا علاقہ بھی شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ پورا بنگال اور وہ علاقے جو اپنی مرضی سے شامل ہوں۔ مسلمانوں کے حوالے کئے جائیں غرض تیسرے دور میں حصول آزادی کے

جلسہ سیم استاد

کی تقریب پر

حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب مدظلہ العالی کی تقریر

(گذشتہ سے پیوستہ)

بندوں کی شکرگزاری بھی درحقیقت خدا ہی کی شکرگزاری ہے۔ کیونکہ ہر نعمت اللہ ہی نے دی ہے جس سے کہ بندوں نے بانٹا۔

غرض شکر، حمد اور ثناء اللہ کی انسان کا اعلیٰ ترین فریضہ ہے۔ قرآن کریم نے اپنے آغاز میں اس کا اشارہ کر دیا اور انتہا میں اشارہ کیا کہ جب آدمی نعمتیں پائے گا تو نعمتیں چھیننے کے بھی اوقات ہوتے ہیں۔ آفات کے بھی اوقات ہوتے ہیں۔ ان میں اللہ سے پناہ مانگو۔ مصائب میں بھی پناہ۔ بلیات میں بھی پناہ۔ بیماریوں سے بھی پناہ مانگو۔ غرضیکہ شیطان سے بھی، دجال سے بھی۔ سب چیزوں سے پناہ مانگنی سکھلائی گئی۔

ظاہر ہے کہ جو بندہ ہر وقت شکر گزار رہے اور ہر وقت اللہ کی پناہ میں آتا رہے اس سے زیادہ محفوظ کون بندہ ہوگا۔ اور جو بندہ شکر گزار نہ ہو اور پناہ بھی نہ ڈھونڈے خدا کی تو اس کو ہر وقت مصیبتیں گیند کی طرح اچھالتی رہتی ہیں اور وہ لڑھکتا رہتا ہے۔ تو محفوظ وہی رہے گا جو شکر ادا کرے، اللہ کی پناہ میں آجائے اور مصائب سے بچے۔ مصیبتوں سے بچنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے کبھی بخار نہ آئے۔ کبھی اُسے نزلہ اور کھانسی نہ ہو کبھی اُسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ مصیبت سے بچنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کا قلب اتنا مطمئن

اور مکن ہو کہ ہزاروں مصیبتیں بھی آئیں اور قلب اس کا اثر نہ لے۔ تو مصیبت اور نعمت قلب کی صفت ہے۔ اگر انسان پرانڈہ خاطر بن گیا تو وہ مصیبت زدہ ہے۔ اور اگر ہزاروں مصیبتیں ارد گرد منڈلا رہی ہیں۔ اور قلب اس کا مطمئن اور مکن ہے۔ تو ذرہ بھر بھی مصیبت زدہ نہیں۔ مصیبت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اسباب مصیبت جمع ہو جائیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس سے قلب اثر پذیر ہو جائے۔ مجھے اس وقت حکایت یاد آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ علمائے اسلام میں ایک بہت بڑے عالم گذرے ہیں۔ شیخ عبدالکریم جیلی۔ یہ بہت بڑے محقق ہیں۔ اور جیسے کہ صوفیاء میں شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اسی انداز سے وہ بھی ہیں۔ بہت بڑے بڑے حقائق انہوں نے ذکر کئے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے "الانسان الکامل"۔ اس میں تمام انسانی کمالات کی انہوں نے صورتیں پیش کی ہیں۔ اور لکھا ہے کہ تین صورتوں میں انسان کامل بن سکتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے افلاطون کے بارے میں۔ افلاطون کو ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ یونان کا ایک حکیم ہے۔ مشہور حکیم۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں افلاطون کی قبر پر گیا تو وہ قبر انوار و برکات سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افلاطون کوئی مقبولان بارگاہ الہی

میں سے ہوگا۔ واللہ اعلم۔ بہر حال انہوں نے افلاطون کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ اس نے زمانہ پایا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن اس کا تعارف نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام سے اور نہ موسیٰ علیہ السلام پہچانتے تھے کہ یہ یونان کا حکیم ہے۔ کسی موقع پر باہم ملاقات ہوئی۔ مد بھڑ ہوئی۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے رہے تھے ادھر سے افلاطون۔ ملاقات ہوئی تو افلاطون سمجھ گیا کہ کوئی بڑی شخصیت ہے۔ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے مگر چہرہ کا جلال اور رعب اور آثار نبوت دیکھ کر یہ ضرور سمجھ گیا کہ کوئی بڑی شخصیت ہے۔ تو آپ اور افلاطون نے مصافحہ کیا اور یہ کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کوئی بہت بڑی شخصیت ہے۔ اور علم و فضل اور حکمت آپ کے چہرہ پر برس رہا ہے۔ میرا ایک سوال ہے۔ میں برسوں سے الجھا ہوا ہوں۔ بڑے بڑے حکماء سے میں نے سوال کیا مگر کوئی جواب نہیں دے سکا۔ مجھے امید ہے کہ آپ جواب دے سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ کیا سوال ہے؟ اس نے کہا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آسمان کو کمان فرض کیا جائے اور مصیبتیں جو برس رہی ہیں آسمان سے انہیں تیر فرض کیا جائے اور اللہ میاں کو تیر چلانے والا فرض کیا جائے تو شکل یہ بنتی ہے۔ کہ اللہ میاں آسمان کی کمان سے مصیبتوں کے تیر چلا رہے ہیں۔ تو پناہ کی صورت کیا ہے؟ کہاں پناہ لے آدمی۔ کس طرح سے بچے ان چیزوں سے؟ یہ چاہتا ہوں میں جواب۔ خدا تیر چلا رہا ہے، آسمان کمان ہے مصیبتوں کے تیر برس رہے ہیں۔ تو ان مصیبتوں سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ بظاہر تو کوئی صورت معلوم نہیں ہوتی۔ عقل تو یہی کہے گی کہ کوئی شکل نہیں بچنے کی۔ اس لئے کہ اول تو مصیبتیں انسان کے جگر میں پیوست ہیں۔ کہاں تک بچے گا انسان۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

فی کبد - پیدا ہی کیا گیا ہے انسان مصیبتوں کے لئے — لیکن اگر کوئی محتوڑا بہت بچ بھی جائے تو آسمان کی کمان کے نیچے سے نکل کر کہاں چلا جائے گا آدمی — اگر مان لو کہ کوئی رستہ نکل آیا ہے — آسمان سے نکل کر بھاگ گیا ہے آدمی تو خدا کی حکومت سے نکل کر تو کہیں نہیں جا سکتا — جب تیر چلانے والے اللہ ہیں تو ان کے تیر سے کیسے بچ سکے گا آدمی — تو عقل تو یہی فتویٰ دیگی کہ کوئی صورت نہیں بچاؤ کی — تو افلاطون نے عقلاء سے، عقلمندوں سے دانش مندوں سے، حکماء سے پوچھا۔ سب نے کہا کوئی صورت نہیں بچنے کی۔ تو اس نے یہی سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے —

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ بڑی آسان بات ہے — بچنے کی صورت یہ ہے کہ جب تیر چلانے والا تیر چلائے تو تیر چلانے والے کے پہلو میں آ کھڑا ہو آدمی — اُسے تیر لگے گا ہی نہیں —

یہ سے بچاؤ کی صورت — تو اللہ کے پہلو میں آ جائے — اور اللہ کا پہلو کیا ہے — اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک اور بری ہیں —

اللہ کا پہلو ہے ذکر اللہ اور یاد خداوندی — یعنی جتنا کوئی شخص ذکر الہی کرتا جائے گا مصائب سے اُسے نجات ہوتی جائے گی — یہ مطلب نہیں مصائب سے نجات ہونے کا کہ ذکر کرنے والے کو بیماریاں نہیں آئیں گی اُسے مصائب نہیں آئیں گے — بلکہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ذکر کرنے والا ہے مصائب اُس پر زیادہ ہجوم کرتے ہیں —

حدیث: — اَشَدُّ الْبَلَاءِ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَاْلَاَمْثَلُ۔ ترجمہ: — سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں انبیاء علیہم السلام کے اوپر — اور پھر جو جتنا مشابہ ہے انبیاء علیہم السلام کے وہ اتنا ہی زیادہ مصیبت زدہ ہوگا۔

نزدیکیاں رابیش بود جیرانی
جو جتنا مقربان بارگاہ حق ہونگے
مصائب ان پر زیادہ ہوں گے — حدیث

میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے آپ سے محبت ہے“ — بعض اصحاب نے بھی یہی عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!“ ہمیں آپ سے محبت ہے — فرمایا۔ ”سوچ سمجھ کے کہو — کیا کہتے ہو؟“ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو — بڑی ذمہ داری لے رہے ہو —

عرض کیا۔ ”واقعہ یہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ سے محبت ہے“ فرمایا۔ ”اگر ہم سے محبت ہے تو تیار ہو جاؤ فقر و فاقہ کے لئے، مصیبتوں کے لئے اور غم و الم کے لئے“ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جتنے اولیاء ہیں — اور جتنے مقربان بارگاہ الہی ہیں — دنیا کے مصائب ان پر زیادہ آتے ہیں تو اسی لئے یہ جو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جو اللہ کے پہلو میں آ جائے گا — ذکر اللہ میں آ جائے گا، مصیبتوں سے بچ جائیگا۔ — اس کا یہ مطلب نہیں — اس کو بیماری نہیں آئے گی — اس کو غم نہیں آئے گا — بلکہ اس کا مطلب یہ ہے۔ قلب انا مظہن ہوگا کہ اگر ہزاروں مصیبتیں بھی آئیں قلب کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہونے پائے گا۔ وہ ہشاش بشاش رہے گا۔

مصیبت اصل میں قلب کی صفت ہے، بخار کی صفت نہیں — بخار تو سبب مصیبت ہے — اگر دل اثر لے مصیبت کا تو مصیبت زدہ ہے اثر نہ لے تو نہیں — اس لئے فی الحقیقت نہ تو بیماری مصیبت ہے نہ ناداری اور مفلسی مصیبت ہے۔ دل کے اوپر اثر ہونا — پرالندگی اور قلب میں بے چینی کا پیدا ہونا یہ ہے مصیبت — اگر بے چینی نہ ہو تو مفلسی کوئی مصیبت نہیں —

بہت سے اولیائے کرام نظر پڑینگے کہ ایک پائی بھی ان کے ہاتھ میں نہیں مگر بادشاہوں سے زیادہ مہن رہتے ہیں — ہزاروں اہل اللہ نظر پڑینگے کہ بیماریاں ان پر بے حد ہیں۔ مگر قلب ان کا ہشاش بشاش — ذرہ برابر ان پر اثر نہیں — ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ خواجہ نظام الدین

دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک تاجر دیوالیہ ہو گیا — اُس بیمارے کی دکان وغیرہ سب تباہ ہو گئی۔ ہاتھ پٹے کچھ نہ رہا — گھر کا سامان بیچ بیچ کر کھانا شروع کر دیا۔ چند دن کے بعد وہ سامان بھی ختم ہو گیا۔ اُس کے گھر میں ایک باندی تھی — وہ گیارہ برس کی بیٹی تھی — اُس نے ارادہ کیا کہ اس کو فروخت کر دے — اُس لڑکی سے کہا ”میں چاہتا ہوں تجھے فروخت کر دوں“ اُس نے کہا۔ کہ فروخت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں — بہر حال آپ مالک ہیں — مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ کسی دیندار کے ہاتھ فروخت کرنا تاکہ میرا دین نہ ضائع ہو — اُس نے کہا ”اس زمانہ میں سب سے بڑے دیندار خواجہ نظام الدین دہلوی ہیں۔ میں ان کے ہاتھ فروخت کئے دیتا ہوں“ — اُس نے کہا۔ ”مجھے اعتماد نہیں — جب تک میں خود نہ دیکھ لوں کہ ہے بھی نظام الدین دیندار یا نہیں“ —

اب وہ حیران ہوا کہ اس لڑکی کی نگاہ میں حضرت نظام الدین بھگت دیندار نہیں یا انہیں بھی پرکھنے کی ضرورت ہے تو اور کون ہوگا دنیا میں دیندار — بہت حیران ہوا اور حضرت خواجہ صاحب کی مجلس میں بیٹھ گیا جا کر — خواجہ صاحب نے فرمایا۔ ”بھئی! کیا حال ہے؟“ عرض کیا ”حضرت! ایک عجیب مصیبت میں مبتلا ہوں — میری ایک باندی ہے جسے فروخت کرنا چاہتا تھا — اُس نے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے کسی دیندار کے ہاتھ فروخت کرنا — میں نے حضرت کا نام لیا۔ تو اُس نے مجھ سے کہا کہ مجھے یوں اعتماد نہیں ہوتا کہ جب تک میں خود نہ پرکھ لوں کہ ہیں بھی دیندار کہ نہیں — اُسے تو آپ کے دین میں بھی شبہ ہے — اور کہاں سے ایسا دیندار لائوں جو بے شک و شبہ دیندار ہو۔“

فرمایا۔ ”کیا ہرج ہے — اُسے چھوڑ دو میرے یہاں — وہ پرکھ لے میرے دین کو — اگر واقعی ہیں دیندار ثابت ہوا تو تم میرے ہاں اس کو چھوڑ دینا۔ میں خرید لوں گا“ — وہ لڑکی لا کر چھوڑ دی گئی خواجہ صاحب

کے ہاں — تین دن کے بعد جا کر تاجر نے لڑکی سے پوچھا کہ تم نے حضرت کو کیسا پایا یعنی خواجہ نظام الدین دہلوی کو — اُس نے کہا — مجھے تو شک ہے اس شخص کے دین میں — میرے نزدیک یہ دیندار نہیں — وہ حیران رہ گیا تاجر — کہ جب خواجہ نظام الدین بھی دیندار نہیں تو اور دنیا میں کہاں سے دیندار آئیں گے — اُس لڑکی سے کہا — بھئی — کیا علامت دیکھی تو نے؟ — اُس نے کہا — دیندار کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کو لقمہ حلال میسر ہو — میں دیکھتی ہوں یہاں لنگر کا کھانا پکتا ہے — اور یہ مسکینوں کا حق ہے — خواجہ نظام الدین کا کوئی چوٹھا لگ نہیں — کوئی گھر الگ نہیں — ظاہر ہے کہ اس میں سے وہ بھی کھاتے ہوں گے — یہ ہے مسکینوں کا حق — خواجہ نظام الدین مستحق نہیں ہیں اس غذا کے — تو جس شخص کی غذا ہی حلال نہیں — وہ دیندار کیسے ہو سکتا ہے — چہ جائیکہ اُسے بزرگ مانا جائے —

دوسری بات یہ ہے — دیندار وہ ہے — تین دن نہ گزرنے پائیں کہ کوئی نہ کوئی مصیبت نہ آجائے اس کے اوپر — اس واسطے کہ حق تعالیٰ اس کی بدیوں کا کفارہ دنیا میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ آخرت میں پاک صاف اٹھائیں — دنیا میں مصائب ڈالتے ہیں کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے — وہ پاک بن جائے — تو مومن کی شان یہ ہے — اُس کے اوپر تین دن نہ گزریں کہ کوئی نہ کوئی مصیبت — کوئی غم — کوئی فکر ایسا نہ طاری ہو جس سے کفارہ ہو — اس کی مغفرت ہو — تو میں دیکھتی ہوں کہ یہ شخص ہٹا کٹا ہے — خواجہ نظام الدین نہ کبھی بیمار ہوا — نہ کوئی غم نہ مصیبت — یہ کیا دیندار ہے کہ جس کے اوپر کوئی مصیبت ہی نہیں آتی — یہ تو عیش میں مبتلا ہیں —

تیسری بات اُس نے کہی — دینداری کی علامت یہ ہے کہ اس کو بُرا کہنے والے زیادہ ہوں — بھلا کہنے والے کم ہوں — اس واسطے کہ وہ امر بالمعروف کرے گا — لوگوں کی طبیعت کے خلاف ہوگا — لوگ

مد مقابل آئیں گے — بُرا بھلا کہیں گے — دشمن زیادہ ہوں گے دوست کم — جو بہت سمجھدار ہوں گے وہ تو شکر گزار رہیں گے کہ بھئی نیک نصیحت کر رہا ہے — لیکن جو جذباتی لوگ ہوں گے وہ یقیناً مقابلہ پہ آئیں گے اور مقابلہ کرینگے — دیندار وہ ہے کہ جس کے دوست کم ہوں دشمن زیادہ — مد مقابل زیادہ ہوں موافق کم ہوں — تو لڑکی نے کہا — میں دیکھتی ہوں نظام الدین کو کہ صبح سے شام تک کوئی اسے حضور کہتا ہے کوئی حضرت کہتا ہے، کوئی جناب عالی کہتا ہے — بُرا کہنے والا ایک بھی معلوم نہیں ہوتا — اس شخص میں مہانت ہے اور یہ امر بالمعروف نہیں کرتا ورنہ لوگ دشمن ہوتے اس کے — سچی نصیحت کرنے والے کے مقابلہ پہ آتے ہیں لوگ — اب وہ بیچارہ تاجر حیران تھا کہ یا اللہ! ایسا دیندار میں کہاں سے لاؤں کہ جب خواجہ نظام الدین بھی دیندار نہیں — خواجہ صاحب نے اس تاجر سے پوچھا — ”لڑکی نے کیا رائے قائم کی ہے میرے متعلق“ — تو اس نے کہا — میں تو زبان سے کہہ بھی نہیں سکتا — اس کی نظر میں آپ دیندار نہیں ہیں — فرمایا کہ کیا بات کہی اُس نے — تاجر نے تینوں باتیں بیان کیں — ایک تو دیندار کی شان یہ ہے کہ اُسے لقمہ حلال میسر آئے — دوسرا اشکال یہ ہے کہ آپ پر مصائب نہیں آتے — اور مومن کی شان یہ ہے کہ اُسے مصیبت آئے — تیسری بات اُس نے یہ کہی کہ آپ کی تعریفیں کرنے والے زیادہ ہیں اور برائیاں کرنے والے کم ہیں — یہ علامت ہوتی ہے کہ مہانت ہے — سچائی میں بلا خوف لومہ لائم نصیحت کرنے کی عادت نہیں — فرمایا کہ اچھا تین دن اور چھوڑ دو اسے — اس کے بعد جو رائے قائم کرے اس پر تم رائے قائم کر لینا — اُس نے تین دن پھر چھوڑ دیا —

حضرت خواجہ صاحب نے اس لڑکی کو بلایا — اپنا حجرہ دکھلایا — اس حجرے میں دو تین گٹھے پڑے ہوئے تھے لکڑیوں کے — فرمایا — ”ایک میں ہوں اور ایک میرا ساتھی ہے — میں نے دن میں ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ لاتا ہوں — اور میرا ساتھی

ہے وہ بیچتا ہے — کسی دن وہ لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہے میں بیچ آتا ہوں — اس سے جو چار پانچ پیسے ملتے ہیں اس پر میری گذر اوقات ہے — یہ چوٹھا بنا ہوا ہے — لنگر کا ایک حقہ بھی میرے اندر نہیں پہنچتا — یہ ہے میری گذر اوقات کا ذریعہ — لکڑیاں کاٹ کر میں لاتا ہوں تو ساتھی بیچتا ہے کبھی وہ کاٹتا ہے میں بیچتا ہوں — تو میرا لنگر سے کوئی دخل نہیں — یہ مسکینوں کا کھانا ہے —

اُس نے کہا مجھے اس بارے میں اطمینان ہو گیا کہ تو دیندار آدمی ہے — اُس کے بعد حضرت شیخؒ نے کمر کے اوپر سے کمرہ اٹھایا — فرمایا ۳۲ برس سے ناسور ہے میری کمر میں — اور ہر وقت کیفیت یہ ہے کہ جیسے سینکڑوں بچھو ڈنک مار رہے ہیں — تو جو کہتی ہے تین دن نہ گزریں جو مصیبت نہ آئے — تو مجھ پر تو ایک لمحہ نہیں گذرتا کہ مصیبت نہ ہو میرے اوپر — ہر وقت ایک ٹیس لگی ہوتی ہے — ٹیس اور چمک ہر وقت ہے کوئی منٹ خالی نہیں ہے — اُس نے کہا — ”اب میری سمجھ میں آیا کہ تو دیندار ہے — اس بارے میں مجھے اطمینان ہو گیا“ — اس کے بعد شیخؒ نے کہا — کہ میرے ساتھ چل — لکڑیوں کا گٹھا سر پر رکھ کر ایک غیر معروف بازار میں پہنچے — دیکھنے کے لئے — رات کا وقت — لوگوں نے آوازے کئے شروع کئے — یہ ہیں اس دور کے ولی — کہ لڑکیاں پیچھے پیچھے جا رہی ہیں اور راتوں کھاتے ہیں پیسے — صبح کو پیر بن کر بیٹھ جاتے ہیں دنیا کے آگے — یہ حال ہے — دنیا میں مکار ہو گئے ہیں لوگ — کہتے ہیں اپنے کو دلی اور ہیں حقیقت میں مکار — دن میں مُردہ کرتے ہیں اور رات کو پیسے کھاتے پھرتے ہیں — کہیں لکڑیاں بیچ کے کہیں یہ کر کے — جس کی جو آواز اٹھی اُس نے وہ کہا — کسی نے بُرا کہا — کسی نے گالی دی — کسی نے مکار کہا —

شیخؒ نے ہنسی سے کہا — ”سنی جا — سب حضرت ہی حضرت کہتے والے ہیں یا مکار کہنے والے بھی ہیں — لڑکی نے کہا کہ اس بارے میں بھی مجھے اطمینان ہو گیا“ — (باقی آئندہ شمارے میں)

قاری فیوض الرحمن منیجر مکتبہ حافظ جویلیاں (ہزارہ)

حقوق والدین اور ان کا ادب

اس دنیا میں انسان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا تعلق ماں باپ سے ہے مذہب اسلام نے اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا ماں باپ ہی کا حق بتلایا ہے۔ ارشاد باری ہے۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَوْفَ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا (سورۃ بنی اسرائیل رکوع ۳۱)

ترجمہ۔ اور تیرے رب نے حتمی حکم دیا ہے۔ کہ اُس کے سوا تم کسی کی عبادت اور بندگی نہ کرو۔ اور ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو، اگر اُن میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اُن کو اُونٹ بھی نہ کہو، اور اُن سے خفگی کی بات نہ کرو۔ اور اُن سے ادب و تمیز سے بولو، اور خاکسار اور نیازمندی کے ساتھ اُن کی اطاعت کرو۔ اور اُن کے حق میں خدا سے اس طرح دعا بھی کرتے رہو، کہ اُسے پروردگار! تو ان پر رحمت فرما، جس طرح اُنہوں نے بچپن میں مجھے پالا اور نہایت شفقت سے پرورش کیا۔

بزرگو! اس آیت کے مطالعہ کے بعد ہمیں یہ سوچنا چاہئے۔ کہ ہم کہاں تک خدا تعالیٰ کے ارشاد پر عمل کرتے ہیں کیا حقیقتاً ہم بھی والدین کی اُسی طرح اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں۔ جس طرح کا ہمیں دربار ایزدی اور دربار رسالت سے حکم ہوا ہے۔ تو اُس کا جواب میرے خیال میں نفی میں ہوگا الا ماشاء اللہ۔ اور یہ بھی یاد رہے۔ کہ یہاں پر کوئی تخصیص نہیں کہ والدین مسلم ہوں۔ تو اُن کی اطاعت کرو اور اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو اُن کی نافرمانی کرو۔ دنیاوی معاملات میں والدین کی ہر صورت اطاعت ضروری اور واجب ہے اگر دینی معاملات میں وہ حائل

ہوں تو پھر اُن کی اطاعت ضروری نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق والدین کے حق سے مقدم ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں اس طرح تصریح فرمادی

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

ترجمہ۔ اگر بالفرض کسی کے ماں باپ کافر مشرک ہوں، اور وہ اولاد کو بھی کفر و شرک کے لئے مجبور کریں تو اولاد کو چاہئے کہ اُن کے کہنے سے تو کفر و شرک نہ کرے لیکن دنیا میں اُن کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اُن کی خدمت پھر بھی کرتی رہے۔ از مولانا منظور نعمانی

قرآن مجید کے علاوہ احادیث میں بھی ماں باپ کی خدمت و اطاعت کی سنت تاکید فرمائی گئی ہے۔ اور اُن کی نافرمانی اور ایذا رسانی کو سخت گناہ بتلایا گیا ہے۔

۱۰۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِبَارُ الْأَشْرَكَ بِاللَّهِ وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ (متفق علیہ)

ترجمہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیر گناہ یہ ہیں۔

- ۱۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا
- ۲۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا
- ۳۔ کسی انسان کو قتل کرنا
- ۴۔ جھوٹی قسم کھانا (متفق علیہ باب الکبائر)
- ۵۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کا زمانہ پایا اور اُن کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا۔ بد بخت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور اُن کی خدمت سے محروم ہیں۔
- ۶۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

سے دریافت کیا۔ کہ اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا اولاد کی جنت اور دوزخ ماں باپ ہیں۔ یعنی اُن کی خدمت اور اطاعت سے جنت مل سکتی ہے اور اُن کی نافرمانی اور بدسلوکی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔

۴۔ آپ نے فرمایا جنت والدین کے قدموں کے نیچے ہے۔

۵۔ آپ نے فرمایا ماں باپ کی رضا مندی میں خدا کی رضا مندی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث نقل کی جاتی ہے اللہ کی شان کریم کا اندازہ لگائیے۔

۶۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍ يَنْظُرُ إِلَى وَالِدَيْهِ نَظْرَةً رَحْمَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً قَالُوا وَإِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً قَالَ نَعَمْ وَاللَّهِ الْكَبَرُ وَاطِّبُوا (رداۃ مسلم)

ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا۔ کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا لڑکا یا لڑکی جتنی دفعہ بھی محبت اور عظمت کی نگاہ سے ماں یا باپ کی طرف نظر کرے تو اللہ تعالیٰ ہر دفعہ کے دیکھنے کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب اُس کے لئے لکھ دیتے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا یا حضرت! اگر وہ روزانہ سو دفعہ دیکھے جب بھی ہر دفعہ کے دیکھنے کے بدلے میں اُس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ حضور نے فرمایا ہاں! اللہ بہت بڑا ہے اور بہت پاک ہے مطلب یہ ہے کہ اُس کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ وہ جس عمل پر جتنا چاہے ثواب دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے آمین!

اعلان

تمام حضرات کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ کہ مجموعۃ التفاسیر تقریباً دو ماہ تک چھپ کر تیار ہو جائے گی۔

خطبہ حصہ اول چھپ چکا ہے۔ جس کا ہدیہ ۱۵۰ روپے پیشگی بذریعہ منی آرڈر بھیج کر منگوا سکتے ہیں۔ ناظم شعبہ تالیف انجمن خدام الدین تیرنوالہ لاہور

ایمان اور اعمال صالح

یا دوستی رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتے ہیں۔ ماحول اور معاشرہ کی شدید سے شدید مخالفت بھی راہ حق سے موڑنے کے لئے اسے مطلوب و متاثر نہیں کر سکتی۔

اس ایمان قلبی کا نمونہ دیکھنا ہو تو صحابہ کرامؓ کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے انہوں نے وہ کارہائے نمایاں کر کے دکھائے جن کی دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اور ان کے یہ کارنامے رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں کے لئے مشعل ہدایت کا کام دیں گے۔ حق کی آواز جب ان کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ گئی تو پھر پھر دلوں اور مکھڑوں کی بھینٹا ہٹ صداقت کی کڑک کو مغلوب نہ کر سکی۔ جب تک ایمان دل میں داخل نہ ہو اسلامی زندگی کا صحیح تصور پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان باللہ اور آخرت پر یقین ہی ہے۔ جو انسان کو انسانیت کے دائرے میں جکڑے رکھتا ہے۔ اگر انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اقرار و اعتراف نکل جائے اور آخرت کا خوف بھی جاتا رہے تو انسان انسانیت کے حلقہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک دوپایہ حیوان رہ جاتا ہے اور شیر اور بھیڑیے سے زیادہ خوشخوار ہو جاتا ہے۔

انسان کی عملی زندگی اس کے ایمان قلبی کا آئینہ ہے

اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں اور آخرت پر دل سے یقین راسخ ہو تو اس یقین کا اثر انسان کے اعمال و احوال میں ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ اور آدمی ہر شعبہ زندگی میں اپنے افعال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مدنظر رکھتا ہے۔ دل انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جو ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور اگر بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ جب تک یہ درست نہ ہو اور خدا کی طرف متوجہ نہ ہو برکت و نورانیت پیدا ہی نہیں ہوتی۔

توجہ الی اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ دل خدا کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور قلبی توجہ خدا کی طرف ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک ایمان ہمارے قلب میں

۲۔ تمام انبیاء و مرسلین کی تصدیق۔
۳۔ تمام کتب الہامیہ کا اقرار و اذعان۔
۴۔ وجود ملائکہ کو تسلیم کرنا۔
۵۔ قیامت یا روز جزا کا یقین۔
۶۔ مسئلہ تقدیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی اور بدی کا اندازہ۔
ان حقائق کے متعلق اعتقاد صحیح جس کو اصطلاح شرح میں ایمان کہتے ہیں انسان کا ایک اعلیٰ درجہ کا کمال ہے۔ جو روح کے بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی ساتھ رہتا ہے۔ لیکن اعمال کا سلسلہ انسان کے آخری سانس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اعمال صالح سے ایمان کی روشنی اور رونق حاصل ہوتی ہے اور اعمال بد سے اس کی روشنی اور چمک کم ہو جاتی ہے۔

ایمان کے بعد دوسرا درجہ اعمال صالح کا ہے۔ یہ بڑا وسیع المعنی لفظ ہے۔ اور ہر نیک کام اس میں شامل ہے۔ خواہ عبادت بدنی ہو یا مالی۔ یا نماز و خیرات وغیرہ۔ ہر کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جائے کارِ خیر ہے۔

ایمان قلبی کو خارجی تائید و توثیق کی ضرورت نہیں رہتی

کسی چیز کا پورا یقین ہو جانے کے بعد اس کے برخلاف عمل کرنا انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ ایمان جب قلب میں داخل ہو جاتا ہے تو اسلامی زندگی کی کسی راہ پر بھی چلنے کے لئے کسی عقلی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی داخلی ایمان کی طاقت بجائے خود اتنی زبردست ہوتی ہے کہ کسی خارجی تائید و توثیق کی قطعاً ضرورت نہیں رہتی اور دین کے معاملہ میں انسان اپنے باپ بھائیوں اور بیٹوں دوستوں اور رشتہ داروں میں سے صرف ان لوگوں کے ساتھ تعلق

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
ترجمہ :- البتہ جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام ان کو ثواب ملنا ہے جو موقوف نہ ہو۔

انسان کی نجات دو چیزوں ایمان اور اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ تنہا ایمان یا تنہا عمل نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ البتہ اس قدر فرق ہے کہ رہتے ہیں ایمان کو عمل پر تقدیم حاصل ہے۔ لیکن عوام نے اعمال صالحہ کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے۔

قرآن کریم میں ایمان اور اعمال صالحہ دونوں کو انسان کی فلاح و کامیابی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ جہاں کہیں ایمان کا ذکر آیا ہے اعمال صالحہ کا ذکر بھی ساتھ ہی کیا گیا ہے۔ اور جہاں جہاں بھی کسی کارِ خیر مثلاً اتفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے یا بدنی اور مالی عبادات کی ترغیب دی گئی ہے۔ یا ذکر و مراقبہ اور نماز وغیرہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ وہاں لوگوں میں سے صرف ایمانداروں کو مخاطب کیا گیا ہے اور اعمال صالحہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اسلام کا ایک بنیادی پتھر ہے اور اعمال صالحہ اس پر قائم شدہ عمارت۔ ایمان کے بغیر اعمال کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا شرف حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اعمال صالحہ کے بغیر ایمان بھی ایک درخت بے ثمر کی مانند ہے۔ کامیابی کا انحصار دونوں کے مجموعہ پر ہے۔

ایمان کی حقیقت

ایمان شرعی اصطلاح میں مندرجہ ذیل حقائق کے زبان سے اقرار کرنے اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔
۱۔ وجود باری تعالیٰ کا اقرار و اعتراف

ضیاء الدین خطیب ٹیلیفون فیکٹری ہری پور (ہزارہ)

تذکرہ موت

داخل نہ ہو جائے۔ جب ایمان ہمارے قلب میں داخل ہو جاتا ہے تو ہماری عملی زندگی ہر شعبہ حیات میں شریعت کی پابند ہو جاتی ہے اور ہمارے ایمان قلبی کا آئینہ بن جاتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ تعلیمات سے اپنے وقت میں لوگوں کے انکار کی وجہ ہی تھی کہ ان کے دل اندھے تھے۔ دل کا آئینہ صاف نہ ہو تو انسان کوئی اثر قبول نہیں کرتا اور تاریکی ہی میں ٹامک ٹوٹیاں مارتا رہتا ہے۔ دل کا بلب جب فیوز ہو جائے تو دنیا کی کوئی برقی رو اس میں روشنی پیدا کر ہی نہیں سکتی۔ دل کا بلب صبح ہو تو اس سے وہ روشنی پیدا ہوتی ہے جو وہم و گمان سے بھی خارج ہے۔ اسی لئے اعمال صالح کا ظہور ہمارے ایمان قلبی پر منحصر ہے۔

ہماری بے عملی ہمارے ایمان کی کمزوری کا راز فاش کر دیتی ہے

یہ ایک حقیقت ہے کہ عمل میں کمی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس سے کوئی ذی عقل انکار نہیں کر سکتا۔ کسی حقیقت کا پورا پورا یقین ہو جانے کے بعد انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اعمال اس کے مطابق مرتب ہوں آگ کو جلانے والی یقین کر لینے کے بعد کوئی بے وقوف سے بے وقوف انسان بھی اس میں ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ لیکن نادان بچہ جو آگ کے جلا دینے والے وصف سے نا آشنا ہے۔ بار بار اس میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اُس کا عمل صاف شہادت دیتا ہے کہ وہ اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ آگ جلا سکتی ہے اور یہ کیفیت اس کی جہالت کی نشاندہی کرتی ہے۔

بعینہ اسی طرح ہماری بے عملی اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ ہم ایمان و اعتقاد کی دولت سے بے بہرہ ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ جزاء و سزا کا کوئی ضابطہ ہے۔ کوئی دوزخ کی آگ بھی ہے جو ایمان و عمل سے عساری انسانوں کے لئے تیار کی گئی ہے اور وہ اس آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ بہر حال ہم کتنے ہی زبانی دعوے

موت کا مسئلہ پوری انسانیت میں متفق علیہ ہے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر اب تک اور آئندہ قیامت تک نہ اس کا کوئی منکر ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ لوگوں نے توحید، رسالت اور قیامت جیسے مسائل کا بھی انکار کیا ہے۔ لیکن موت کا ایک دہریہ اور محدود مشرک بھی مقرر ہے۔

ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ لیکن موت اس کا علاج نہ کسی ڈاکٹر، طبیب، اوسائندہ کے پاس ہے۔ اور نہ کوئی حکومت

ہمیں کہ ہمیں خدا اور آخرت پر یقین ہے مگر زندگی کے مختلف شعبوں میں اعمال سے ہماری غفلت اور روگردانی ہمارے یقین کی کمزوری کا راز فاش کرتی چلی جاتی ہے۔

اگر ہمارے دل میں خدا کا خوف ہو اور یقین ہو کہ مرنے کے بعد اُس کے حضور میں پیش ہو کر اپنے اعمال کے لئے جوابدہ ہونا پڑے گا تو ناممکن ہے کہ انسان اُس پیشی کے لئے تیاری نہ کرے۔

ایمان و عمل اور اعتقاد کے فقدان کے سبب دل کی زمین بخر ہو جاتی ہے جس کو کوئی بارش سیراب نہیں کر سکتی نہ پیغمبر کی دعوت اُسے نفع بخش سکتی ہے اور نہ کسی ناصح کی نصیحت کوئی فائدہ اسے دے سکتی ہے۔ جہاں سر سے پیاس اور پانی کی طلب ہی نہ ہو وہاں پانی کے منافعے کیا ظاہر ہوں گے اور قسمت کے ہیٹوں کے لئے خضر کی رہنمائی بھی بے سود ہی ثابت ہوگی۔ تہی دستان قسمت را چہ سودا زہر کامل کہ خضر از آب حیواں تشنہ می آرد سکندر را اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے اور زشتی اعمال و اعتقاد سے محفوظ رکھے اور آخرت کی فلاح و کامیابی سے سرفراز کرے۔

ہی اس کا تدارک کر سکتی ہے۔ اگر کوئی موت سے بھاگ کر جان کو بچانا چاہے تب بھی بچ نہیں سکتا سورہ جمعہ میں حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ (سورۃ جمعہ ص ۱)

ترجمہ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آپکڑیگی الموت قلاح کل نفس شاربوھا والقابر باب کل نفس داخلوھا

اگر کوئی انسان پختہ مکان اور قلعہ میں چھپ جانے کی تدبیر اختیار کرے۔ تب بھی موت سے بچ نہیں سکتا۔

إِنَّمَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ

جہاں کہیں تم ہو گے موت تم کو آپکڑے گی اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں میں نیزہ مشدہ محکمات حصہ میں سے ہے۔ جس کا علم حق تعالیٰ شانہ کے پاس ہے۔

وَمَا تَدْرِي لَنْفُسٍ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

ترجمہ۔ اور کسی جی کو خبر نہیں کہ کس زمین میں مرے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو لازم اللذات فرمایا یعنی لذتوں کو قطع کرنے والی اس کو کثرت سے یاد کرنے کی تاکید فرمائی۔ اور موت کو واعظ فرمایا جسے وعظ متنبہ کرتا ہے۔ اسی طرح آدمی کو متنبہ کرنے والی ہے۔ اکنی بالموت واعظام الترغیب وازہیب (جلد رابع)

سمجھدار کون ہے

عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس پہنچا۔ اور میں دسواں تھا۔ یعنی نو صحابہ میرے سوا موجود تھے ایک انصاری نے کہا یا بنی اللہ سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط کون ہے۔ ارشاد فرمایا۔ جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھے۔

بچوں کے لئے

دُعائی برکت

محمد افضل — بورٹل جمیل — لاہور

کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں چالیس ڈاکو ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اور ایک منظم گروہ کی صورت اختیار کر کے ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے۔ انہوں نے لوٹ مار سے لوگوں کا ناک میں دم کر دیا۔ آخر کار پولیس نے سب کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض تو ضمانت پر چلے گئے۔ اور باقی کسی نہ کسی طرح پولیس کی نگرانی سے فرار ہو گئے۔ خلیفہ نے جب ان کے بھاگنے کی خبر سنی تو سب ڈاکوؤں کو دوبارہ گرفتار کرنے کا فوری حکم دیا۔ پولیس نے انتالیس ڈاکو گرفتار کر لئے۔ مگر کوشش کے باوجود چالیسواں ڈاکو نہ پکڑا گیا۔

دوسرے دن عید تھی۔ ایک سفید ریش بزرگ بچوں کے لئے سودا سلفٹ لانے بغداد جا رہا تھا۔ چنانچہ پولیس نے اپنی ذمہ داری ختم کرنے کے لئے اسے گرفتار کر لیا۔ بزرگ نے ہر چند کوشش کی اور کہا کہ میں چور نہیں مگر پولیس نے ایک نہ سنی اور اسے جیل بھیج دیا۔ دوسرے ڈاکوؤں کے ورثاء نے درخواست گزاری کہ عید کے لئے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ جو منظور کر لی گئی اور انتالیس ڈاکو ضمانت پر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور بوڑھا بے چارہ اکیلا جیل میں رہ گیا۔ اس کے نیچے عید کے سامان اور اپنے باپ کا انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ ادھر بوڑھا سخت مضطرب اور بے چین تھا۔ اس نے اطمینان اور دل کی تسلی کے لئے یتیم کیا۔ اور کوٹھڑی کے ایک کونے میں چادر بچھا کر خدا تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو کر عرض کرنے لگا۔ ”اے خداوند کریم! تو جانتا ہے۔ میں چور نہیں۔ میں بچوں کے لئے عید کا سامان خریدنے جا رہا تھا۔ صبح عید ہے میرے نیچے کیا کریں گے ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ

نہیں۔ اس وقت تیرے سوا کسی دوسرے کو میرے حال کی خبر نہیں اور نہ ہی کوئی میرا ضمانتی ہے۔ اب تو ہی میرے حال پر رحم فرما۔ بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔“

خلیفہ ہارون الرشید اپنے محلات میں استراحت فرما رہا تھا وہاں چڑیا بھی دم نہ مار سکتی تھی۔ اچانک اس کے کمرے میں روشنی پیدا ہوئی اور اس نے ایک آواز سنی ”اے رشید! ہر ایک نے اپنے قرابت دار کی ضمانت دے دی۔ اس غریب بوڑھے کا کوئی ضمانتی نہیں پس اس کی ضمانت ہم دیتے ہیں۔“ یہ سنا تھا کہ ہارون الرشید کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ سیدھا داروغہ جیل کے پاس پہنچا۔ اسے ساتھ لے کر جیل میں گیا اور کوٹھڑیوں میں تلاش شروع کر دی۔ دیکھا کہ ایک کوٹھڑی میں وہ بوڑھا ابھی تک محو دعا ہے۔ خلیفہ نے اُس کے پاؤں پکڑ لئے۔ اور عرض کیا۔ ”بڑے میاں! آپ ابھی باہر چلیں۔ آپ کی ضمانت تو آسمان سے آگئی۔ سبحان اللہ۔“

اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا
جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے۔ تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں۔ (القرآن)
بچو! دعا کی بڑی برکتیں ہیں۔ خلوص دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اور اللہ اپنے دروازے سے مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ہمیں چاہئے کہ حاجات کے پورا ہونے کے لئے صرف اُسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور اسی کے حضور گڑ گڑا کر گڑ گڑا کر التجا سے التجا کریں کہ وہی انسان کی مشکلیں آسان کرنے والا ہے۔

حضرت مولانا محمد صاحب انوری

خلیفہ خاص قطب العالم حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری دامت برکاتہم دو تین ماہ سے شدید عوارض قلب و فاعل وغیرہ میں مبتلا ہیں۔ قارئین کرام سے استدعا ہے کہ وہ خاص طور پر خشوع خضوع سے مولانا موصوف کے لئے صحت عاجلہ و کاملہ کی دعا فرمائیں۔

اللہ رب العزت ایسے بزرگوں کا سایہ تادیر سلامت رکھے تاکہ دین حق کا چراغ روشن رہے آمین۔ (ادارہ)

بقیہ تذکرہ موت ص ۱۷

اور سب سے زیادہ اس کی تیاری کرے ابو حامد لطف کہتے ہیں۔ کہ تذکرہ موت سے تین چیزوں کا اکرام ہوتا ہے۔ توبہ جلدی نصیب ہوتی ہے۔ مال میں قناعت نصیب ہوتی ہے۔ عبادت میں نشاط اور ولبتگی پیدا ہوتی ہے۔ اور جو شخص موت سے غافل رہتا ہے۔ اس پر تین عذاب مسلط کئے جاتے ہیں۔ گناہ سے توبہ میں تاخیر ہوتی ہے۔ آخرتی پر راضی نہیں ہوتا اور عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ گناہوں کو زائل کرتی ہے۔ اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ (احیاء علوم جلد رابع) دوسری جگہ ارشاد فرمایا جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اور موت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔

قساوت قلبی کا علاج

ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنے دل کی قساوت کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا۔ کہ موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو دل نرم ہو جائیگا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور ان کا دل نرم ہو گیا

حضرت عمر بن عبدالعزیز کا معمول تھا۔ کہ روزانہ رات کو علماء کا مجمع بلائے۔ جو موت اور آخرت کا ذکر کرتے اور خود ایسا روتے جیسا کہ جنازہ سامنے رکھا ہو۔ حضرت کعب کا ارشاد ہے کہ جو شخص موت کو پہچان لے اس پر دنیا کی ساری مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔

مقام شہادت کی تدبیر

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی شخص بغیر شہادت کے بھی شہیدوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن رات میں بیس مرتبہ موت کو یاد کرے۔ وہ ہو سکتا ہے۔

اور دوسری روایت میں ہے کہ جو کوئی بیس مرتبہ اللہم باریک لی فی الموت

وَرَبِّ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ پڑھے وہ شہیدوں کا سا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔

مراقبہ موت

امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ موت کا معاملہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ اور لوگ اس سے بہت غافل ہیں۔ اول تو مشاغل کی وجہ سے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ اور اگر کرتے بھی ہیں تب بھی چونکہ دل دوسری طرف مشغول ہوتا ہے۔ اس لئے محض زبانی تذکرہ مفید نہیں ہے۔ بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ دل کو سب کی طرف سے فارغ کر کے اس طرح سوچے گویا وہ سامنے ہے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور جانے والوں کا حال سوچے کہ کیونکر ان کو لے جا کر چارپائی پر مٹی کے نیچے دفن کر دیا۔ ان کی صورتوں کا ان کے اعلیٰ منصبوں کا خیال کرے اور یہ غور کرے کہ اب مٹی نے کس طرح ان کی اچھی صورتوں کو بدل دیا ہوگا۔ ان کے بدن کے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے ہوں گے۔ کس طرح بچوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ اور عزیز و اقارب کو روتا چھوڑ کر چل دیئے ان کے سامان ان کے مال اور ان کے کپڑے پڑے رہ گئے۔ یہی حشر ایک دن میرا بھی ہوگا۔ کس طرح مجلسوں میں بیٹھ کر وہ قیمتی لگاتے تھے۔ آج خاموش ہیں۔ کس طرح وہ دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے۔ آج مٹی میں مل چکے ہیں۔ کیسا موت بوجھل رکھا تھا۔ آج اس کے شکار ہو گئے۔ کس طرح جوانی کے نشہ میں تھے۔ آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کیسے دنیا کے دھندوں میں ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ آج ماتھے الگ پڑا ہے۔ پاؤں الگ ہے زبان کو کیڑے چٹ رہے ہیں۔ بدن میں بھی کیڑے پڑ گئے ہونگے (احیاء العلوم)

شدۃ موت

امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔ اگر آدمی مسکین پر کوئی آفت مصیبت نہ آئے پھر بھی اس کی لذتوں کو مکدر کرنے کے لئے موت کی شدۃ اور نزع کی تکلیف کافی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت عابدین نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کوئی مردہ ظاہر ہو اور موت کا مسئلہ ہم اس سے پوچھیں اللہ تعالیٰ

نے ایک مردہ کو زندہ کیا اس نے کہا کہ مجھے پچاس سال مرے ہوئے ہو گئے ہیں لیکن موت کا اثر اب تک میرے بدن سے نہیں گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کی تکلیف تلوار کے ہزار زخم سے زیادہ ہے۔ ارزائی فرماتے ہیں کہ جہیں یہ بات پہنچی ہے کہ مردوں کو قیامت میں اٹھنے تک موت کی تکلیف کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت شداد ابن اوس کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرۃ کی سب تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے۔ آدھ کے چلانے اور پیچنیوں کے کترنے اور دیگ میں پکانے سے زیادہ سخت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کی سختی ایسی ہے جیسا کہ زندہ چڑیا کو آگ پر بھونا جا رہا ہو نہ اس کی جان نکلتی ہو اور نہ ہی اڑنے کی کوئی صورت ہو یا کہ زندہ بکری کی کھال اتاری جائے۔

حضرت عمرؓ نے حضرت کعب سے دریافت کیا کہ موت کی کیفیت بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین کہ جس طرح ایک کانٹے دار ٹہنی کو بدن کے اندر داخل کیا جائے اور ہر چیز اس کے ساتھ پیٹ جائے پھر اس کو ایک دم کھینچا جائے اس طرح جان نکلتی ہے (اللہم احفظنا من سكرات الموت)

یہ سختی کفار اور منافقین اور فاسقین کے ساتھ ہوگی۔ لیکن مومن صالحین کے لئے تو موت کو تحفہ فرمایا۔ اور پانچ سو فرشتے ملک الموت لے کر مومن کے پاس آتے ہیں۔ اور اسے بشارتیں دی جاتی ہیں اور جنت کی خوشبوئیں اور کفن لاتے ہیں۔ اور جنت اس کے سامنے کر دی جاتی ہے۔ اور ملک الموت اس طرح نرمی کرتا ہے۔ جیسا کہ بچے کے ساتھ ماں نرمی کرتی ہے اور جس طرح آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ اس طرح مومن کی روح نکلتی ہے۔ اور آسمانوں پر ستر ہزار فرشتے استقبال کرتے ہیں عبد اللہ بن مبارک کا جب انتقال ہوا تو بیٹے اور فرمایا۔ لِمَثَلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ایسی چیزوں کے واسطے لوگوں کو کام کرنا چاہئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ فرحت دے مناظر دیکھے ہونگے

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا۔ تو بیوی نے کہا واحزنناہ ما ئے افسوس تم جا رہے ہو۔ فرمایا واطرباک غدا تلقی

الاحبة ومحمد وحزبه کیسے مزے کی بات ہے کل دوستوں کو ملیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گے ان کے ساتھیوں کو ملیں گے جن حضرات نے موت کی تیاری کی ہے۔ یہ باتیں وہی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصا علینا الا البلاغ

حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب خانہ مہتمم دارالعلوم لاہور

۲۲ جون ۱۹۶۲ء کو

دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک تشریف لارہے ہیں اس موقع پر ان کی صدارت و سرپرستی میں

۲۲-۲۳ جون ۱۹۶۲ء بروز ہفتہ التوار

دارالعلوم حقانیہ کا

عظیم الشان جلسہ دستار بندی

منعقد ہو رہا ہے

جس میں حضرت قاری صاحب خانہ کے علاوہ حضرت حافظ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب خواجہ صاحب خانہ اور ملک کے دیگر ممتاز علماء کرام و مشائخ عظام کو دعوت شمولیت دی گئی ہے۔ بہت بھاری تعداد میں ملک بھر کے ارباب علم اور اصحاب مشنیت کی شرکت متوقع ہے۔ مفصل اعلان عنقریب شائع کیا جائے گا۔

(حضرت مولانا) سمیع الحق (صاحب)

دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

بھکر میں

خدا مرالدین کا تازہ پرچہ ہمارے ایجنٹ جناب میسرز اعظم بک ڈپو پکھری بازار سے خریدیں

تاندیا نوالہ میں

خدا مرالدین کا تازہ پرچہ ہمارے ایجنٹ جناب چوہدری منظور احمد صاحب سے خریدیں

لاکھواریس روڈ میں

خدا مرالدین کا تازہ پرچہ ہمارے ایجنٹ جناب حاجی احمد صاحب سے خریدیں

منڈی پورے والہ میں

خدا مرالدین کا تازہ پرچہ ہمارے ایجنٹ جناب طاہر رشید احمد صاحب زاوینوڑا بجلی سے خریدیں

سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات کا منظوم ترجمہ (فارسی)

میاں غلام حسین پشوری

تاریخ وصال

حضرت مولانا مولوی احمد علی مرحوم و مغفور

الف لام میم از رموز خداست
کہ دانند ہر عیان و خفاست

ذالک الکتاب لاریب فی • کتاب اینک آمد و از الہ
نباشد دریں مطلقاً اشتباہ

ہدی للمتقین • بہ پرہیز گاراں ہدایت ازیں
ہدایت بہ ترسندگان بالیقین

الذین یومنون بالغیب • کسانے کہ ایمان بہ غیب آورند
خدا را نہ دیدند و مے باورند

ویقیمون الصلوة • و نیز آنکہ آرند روئے نیاز
بطاعت گرفتند محکم نماز

و مما رزقنہم ینفقون • ز رزقے کز و کردہ ام بہر مند
بغرض رضا صرف نفقہ کنند

والذین یومنون بما انزل الیک • و آنہا کہ ایمان آرند برو
کتابے کہ نازل نمودم بتو

وما انزل من قبلک • بہ چیزے کہ پیش از تو ہم دادہ ام
چو در ما سبق من فرستادہ ام

و بالآخرۃ ہم یرجون • یقینے کہ دارند بر آخرت
نہ پیچند رو در ہر معذرت

اولئک علی ہدی من ربہم • ہم آند راہ رو براہ خدا
و سرمایہ داران صدق و صفا

واللک ہم المفلحون • ہم آں رستگارند و ہم کامراں
بہ نیکی ہم آند پیوستگان

نہ کیوں دل پر ہو حملہ شکر رنج و مصیبت کا
مفسر نظر سے مہر انور آدمیت کا
بہار جانفزا تو ہو گئی رخصت، خداں آتی
مسرت چل بسی اب ساعت غم ناگہاں آتی
مفسر، شیخ کامل، رہنما دین محمد کا
وہ عامل، سنت و ارشاد و تقیین محمد کا
ہواری رخصت جہاں سے پیشوا پرہیز گاروں کا
عطا کر ان کو یا رب لطف جنت کی بہاروں کا
دکھائی راہ زمانے کو مقام حق پرستی کی
ہمیشہ انجمن حیدر ام دیں کی سرپرستی کی
گزار می عمر ساری خدمت قرآن کے اندر
فضل خدا سے ہوں وہ اب آرام کے اندر
نہ کیوں فضل خدا سے ہوں وہ اب آرام کے اندر
ریاض دین احمد پر فضا تھا آپ کے دم سے
نمایاں وصل کی تاریخ ہے "خورشید اکرم" سے
۱۳۸۱ھ

احمد بخش ریاض
اسلامیہ ہائی سکول چک ۲۹ جنوبی - ضلع سرگودھا

ملنے کا پتہ: شعبہ تالیف و اشاعت انجمن حسد ام الدین، اندرون شیر نوالہ گیٹ لاہور۔